

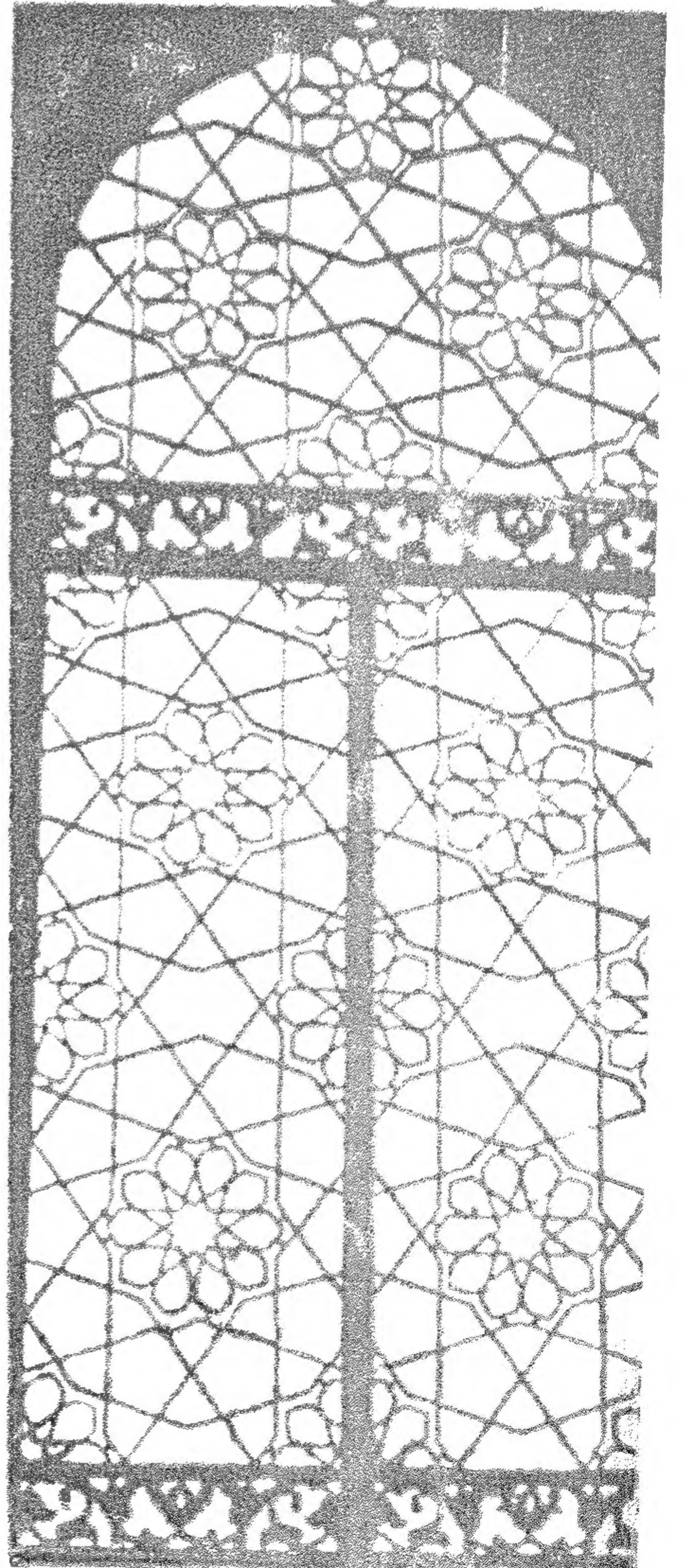
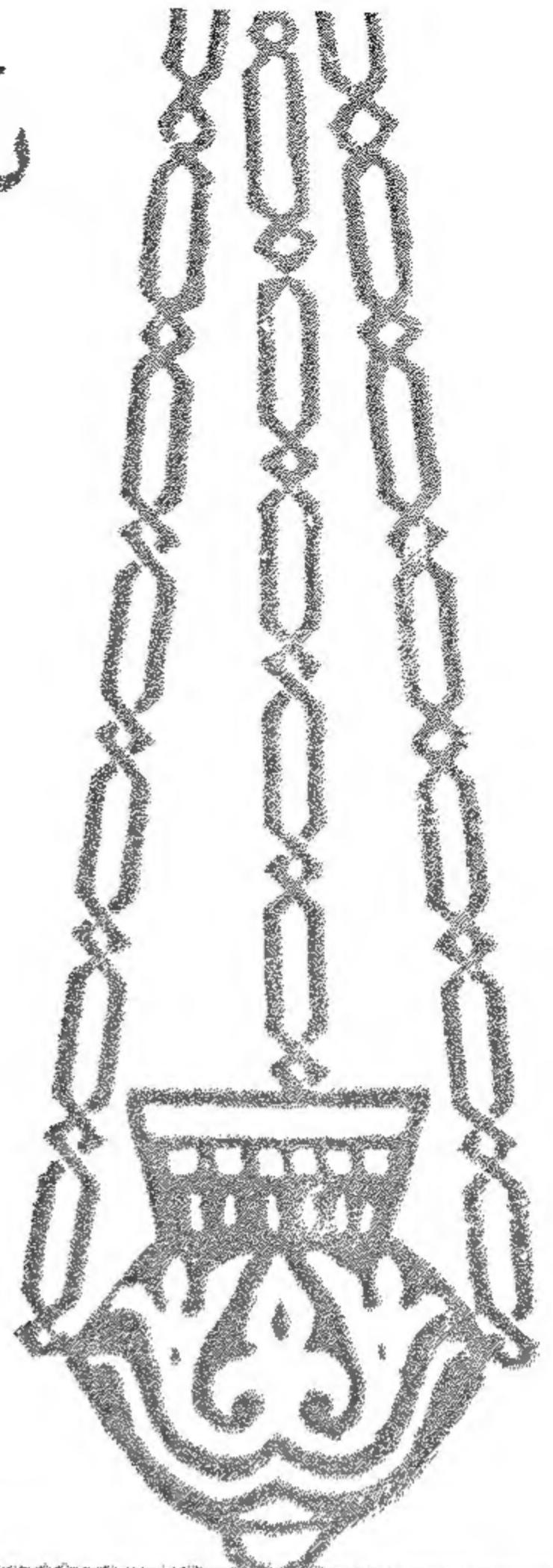
دراسات منهجية لهادفة
في البناء

تربيتنا الوحيية

سعيد زحوي

يطلب من
مكتبة وهبة
١٤ شارع الجمهورية - عاصم
القاهرة ت ٩٣٧٤٧٠

دراسات مرجعية هادفة
في البناء

تَرْبِيَتُنَا الرُّحِيَّة

سَعِيدُ دَحْوِي

يطلب من
مكتبة ولقبة
١٤ شارع الجمهورية - عابدين
القاهرة - تليفون ٩٣٧٤٧٠

الطبعة الثانية

ذو الحجة ١٣٩٩ هـ - نوفمبر ١٩٧٩ م

جميع الحقوق محفوظة

الهدايا

درج الناس على أن يهدوا كتبهم لجهة ما ولم أعتد ذلك لأن كتبى هدية متواضعة منى لامتى ولكن عندما تتجسد الأمة فى رجال فقد يكون ذلك مبرزاً لأن يجعل الانسان هدية الأمة هدية لهم ولذلك فاننى أهدي هذا الكتاب لبركات بلاد الشام وراث النبوة فيها أمثال : الشيخ حسن حبنكة والشيخ ملا رمضان والشيخ عبد الفتاح أبى غدة وكنت أتمنى لو صدر هذا الكتاب والشيخ محمد الحامد والشيخ مصطفى السباعى والشيخ عبد الكريم الرفاعى والشيخ أحمد البيانونى والشيخ خالد الشقفة ، كنت أتمنى لو صدر هذا الكتاب وهم أحياء ، لكانوا شركاء فى الهداء من أجل أن يمنوا على يتصحيح خطأ .

ملاحظة

كنت قد أزمعت أن أخرج هذه الرسالة تحت عنوان (تصوف الحركة
الاسلامية المعاصرة) ثم فكرت أن أخرجها تحت عنوان (الحياة الروحية
لجند الله) ولكن للمالبسات متعددة جعلتها تحت عنوان (تربيئتنا الروحية)
وانما ذكرت هذه الملاحظة هنا لأن مضمون الرسالة قد يكون مرتبطا بالعنوان
الأصيل لها فليلاحظ القارئ ذلك .

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة

هذه هي الرسالة التاسعة في سلسلة « في البناء » . وكنت مترددا أن أجعلها هي والرسالة الثامنة التي عنوانها (جولات في الفقهين الكبير والأكبر) جزءا من سلسلة الفقهين الكبير والأكبر ثم رأيت أنه قد لا تتاح لي فرصة الكتابة في موضوع الفقهين الكبير والأكبر ثم ان سلسلة الأساس في المنهج قد تغنى الى حد كبير عنها ولذلك جعلت هاتين الرسالتين جزءا من (سلسلة في البناء) لأن رسالة جولات لها صلة في البناء الثقافي للحركة الإسلامية ولأن هذه الرسالة لها صلة في البناء الروحي والثقافي لهذه الحركة فاستقررت على أن تكون هاتان الرسالتان من هذه السلسلة . والذي دعاني الى كتابة هذه الرسالة أمور :

أولا : حاجة الحركة الإسلامية الى نظرية واضحة عن التصوف وعن السير الروحي بآن واحد . ان النظرة الواضحة عن التصوف تعصم عن الانجراف في تياره الغالي أو في التيار المعادي على غير بصيرة . والسير الروحي لأبناء الحركة الإسلامية شيء لا بد منه ومن ثم كان الفقه فيه كالفقه في قضايا التنظيم والتنفيذ والتعريف وغير ذلك من أمور لا يسع المسلم المعاصر أن لا يكون له صلة نظرية وعملية فيها .

ثانيا : نادرة الكتاب الصوفي المحرر على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة ومذاهبهم الفقهية حتى انني كنت استشعر حرجا أن أذكر لانسان كتابا في التصوف وذلك لأن الكثير من كتب التصوف داخلها مالا يرتاح له العليم فتجد عبارات غير منضبطة أو شطحات غير متزنة أو تضخيما لأمر على حساب أمر فكان لابد من كتاب يضع الأمور في مواضعها ليكون بمثابة ميزان يستطيع المسلم منه أن ينطلق ليقرا في كتب التصوف على بصيرة فيما ينبغي أن يأخذ أو يدع على ضوء ضوابط سليمة ترتاح لها قلوب المنصفين .

ثالثا : ان كثيرين ممن كتبوا في هذا العلم جعلوه علم الخاصة مع أنه العلم الذي يطالب به كل انسان لارتباطه بقضايا يطالب بها كل انسان كصحة القلب وزكاة النفس وغير ذلك من أمور كلها تكليفية في حق عامة الخلق فكان لا بد من كتاب يجعل الأمر في محله .

رابعاً : ثم ان هذا العلم في مسيرته التاريخية اختلط فيه أكثر من أى علم آخر أمور جعلته أحياناً كالالغاز وجعلته أحياناً وكأنه شيء آخر غير العلم وغير النصوص وجعلته أحياناً مستقلاً عن علوم التوحيد والفقه وأصول الفقه بل جعلته أحياناً الهامياً له قوة الوحي في التشريع أو في التقرير وكل ذلك عجيب غريب في علم يجب أن يكون كبقية العلوم الإسلامية محرراً منقحاً . انه من العجيب أن قارئ كتب التصوف يشعر أنه أمام الغاز وراء الدين وبدلاً من أن يكون هذا العلم طريقاً للتحقق بالنصوص جعلوا التصوف شيئاً وراء النصوص وذلك ما يجرح كبد الفقيه ومن ثم فأنى لم استشعر اطمئناننا الا نادراً أن أدل انسان على كتاب تصوف ما لم يكن هذا الانسان فقيهاً وعنده وسوسة الفقيه في تقليب الرأي فيما يقرأ . فيما اذا كان ما يقرؤه منطبقاً على النصوص ؟ واذا كان من طبعي ألا أقول ما يجرح مشاعر مسلم في قضية تحتل أكثر من وجه فأنى لا أرغب في التدليل بأن أنقل وأنقد وأرد .

ولعل أبشع ما في الأمر أن نجد كثيراً من المتحذلقين يأتون الى آية من آيات الله لا تفهم الا على وجه واحد ويحاولون أن يعطوها مضامين أخرى ويبنون على مثل هذا جبلاً من الأمور والمسائل والأمر كله وهم أو تحريف وكان يغنيهم عن هذا كله الوقوف عند النصوص ومحاولة فهمها وتفهمها والسير للتحقق بها انه لو كان ذلك لكان جيداً بل وكمالاً وهذا الذي نريد تحقيقه في هذه الرسالة وهذا الذي حاولناه مع غيره في سلسلة (الأساس في المنهج) .

خامساً : ثم ان أكثر المشتغلين في هذا العلم تصوراتهم الإسلامية قاصرة ومفاهيمهم ضيقة ويعيشون بعيدين عن عصرهم وعن بديهيات الإسلام التي لا ينبغي أن تغيب عن مسلم معاصر . فأن يبقى هذا العلم قصراً على هؤلاء فان في ذلك ابقاء لمريدى السير الى الله في أجواء غير صحية فكان لا بد للحركة الإسلامية الجهادية أن تبلور هذا الموضوع كما بلورت غيره من الأمور التي تشكل ألف باء الفهم للإسلام وللعمل المعاصر من أجله . ولئن مرت عصور كان للتصوف الجاهل وللصوفية الجهلة دور في اغفال قضية الجهاد فقد آن الأوان أن يعود التصوف الى وضعه الطبيعي فيكون في خدمة قضية الجهاد كما هو الشأن في كثير من الحالات التي انبثقت فيها عن التربية الصوفية عمل جهادى وان نفس فلا ننسى ثورة الشيخ سعيد الكردي النقشبندى في تركيا وثورة الشيخ شامل النقشبندى في تركستان وحركة عالم كير في الهند التي هي اثر عن جهود الشيخ الفاروقى المجددى وحركة السنوسيين في ليبيا وحركة الدراويش في السودان . هذه معان وغيرها كثير سنراها كانت دافعا نحو تأليف هذه الرسالة .

وكل مسلم في الحقيقة سائر الى الله ما دام يفعل ما أمره الله عز وجل ، وله حظه من مقامات السير بذلك ، ولكن البحث عن الكمال والوصول اليه واتيان البيوت من أبوابها ومعرفة المصادر والموارد والبدايات والنهايات والحدود والقيود للمقامات كلها دنياها وعليها . هذا الذي يطلق عليه اسم السير الكامل ، ومن هنا ندرك غلط الذي لا ينصور أى سير لله عز وجل الا من خلال التصوف . وندرك خطأ الذي يأخذ على أصل وجود طريق التصوف والسير فيه وهو شيء ذكرناه في كتاب جولات ردا على من ينكر وجود علم التصوف وهنا نريد أن نرد على غلاة الصوفية الذين لا يتصورون سيرا الى الله بدون سير على يدي أهل الطريق اذ الصحابة رضوان الله عنهم ومن بعدهم الى أن تقعدت قواعد علم التصوف ما كان لهم هم الا دراسة الكتاب والسنة وتطبيق ذلك فان لم يكن هذا سيرا فما هو السير ؟ ومن هذه النقاط البسيطة يستطيع المسلم أن يدرك بعض ملامح هذه الرسالة فنكتف في هذه المقدمة بذلك .

ولا شك أن الكتابة في هذا الموضوع ستثير كثيرين أصبح التصوف عندهم هو رأس البلاء وسبب الفساد .

ولا شك أن هناك أسبابا كثيرة أوصلت هؤلاء الى مثل هذه النتائج ، ومع وجود هذه الأسباب ومع وجود هؤلاء الناس كتبت هذه الرسالة وأعتبر كتابتي لها فريضة ، فنحن في عصر مادي وهذا يقتضى منا أن نقابله بفكر مكافئ وبحيوية روحية عالية ونحن في عصر شهوانى جاهلى وهذا يقتضى منا أن نقابله بأشواق روحية راقية مع تأمين الشهوات المباحة وابقاء منافذها مفتوحة ، ونحن في عصر قلما يوجد فيه من يضبط نفسه على مقتضى الأدب الاسلامى الرفيع وهذا يقتضى منا الحاحا على التربية النفسية الرفيعة واذا كان هذا كله طريقه التصوف الصحيح السليم فان الكتابة في ذلك أصبحت ضرورية ، ثم ان الحركة الاسلامية الحديثة وهى حركة تجديدية في كل جوانب المجتمع الاسلامى لا بد . . . وأحد ملامحها الأصيلة أنها حقيقة صوفية من أن تكتب في هذا الموضوع فتجد فيه معيدة اياه الى أصوله الصحيحة ومنابعه الصافية ومبعدة عنه ما علق به من دخن كثير فتضع الأمور في مواضعها في هذا العلم وغيره . واذا كانت هناك حساسيات عند اتباع هذا العلم فلا يقبلون مناقشة في عبارة من عبارات أهله أو في تصرف من تصرفاتهم ، واذا كانت هناك حساسيات عند المنكرين عليه فلا يقبلون اسمه ولا أهله ولا مباحثه ولا الكلام فيه فان المجددين في هذه الأمة لا يسعهم أن يقابلوا أمثال هذا كله الا بكلمة الحق الصادقة والواضحة الأمور في مواضعها

فهذا وحده الذى يحسن بالعالم وتصلح به الأمة واذا لم يفعل العالم ذلك
فانه لا يكون قد أدى الامانة ، امانة العلم فى جيله .

* * *

ان تسعين بالمائة من الأمة الاسلامية خلال قرون متعددة لهم صلة
بالتصوف وأهله بشكل من الأشكال اما بالاشتغال فيه أو بالتلمذة على أهله
أو بالصلة بهم أو بالثقة فيهم أو بالانتساب الاسمى لهم أو لمن تتلمذ عليهم
ولا زال التصوف وأهله حتى الآن هم الذين يصلون الى بيئات ومناطق لا يصل
لليها غيرهم فاذا كان الأمر كذلك فان هذا الأمر وحده كاف لأن يعطى المبرر
الكبير للكتابة فى هذا الموضوع لتجديره وتنقيحه ووضع الأمور فى مواضعها
فيه فلا يكفى أن تذكر الخطأ فى شىء وانما عليك أن تبين الصواب فيه ولا يكفى
أن تهتم بل عليك أن تبين وعليك دائما أن تقدم البديل الصالح للمبدل
عنه الخاطيء خاصة اذا كان ما أنت فيه يستحيل الاستغناء عنه أو التفريط
فيه أو تجاهله .

* * *

لا بد من صيغة صحيحة كبديل عن الأساس الواهى أو الضعيف ولا بد
من بيان الحق فى كل أمر ومن جملة ذلك مباحث علم التصوف وأفعال أهله
وأقوالهم وهذا وحده مبرر كاف للكتابة فى هذا الموضوع على أن الأمر أوسع
من ذلك وضرورات الكتابة فى هذا الموضوع أكبر بكثير مما يظنه الظانون
فالقلب والروح والنفوس والعقل والجسد وأشياء كثيرة كبيرة كلها تقتضى بياناً
من العاملين فى الدعوة الى الله واذا لم يؤدوا واجب البيان الصحيح يبقى
للضلال سلطانة على النفوس بواسطة البيان الخاطيء ، ويبقى للمستغلين
لقضايا التطلعات العليا للقلوب والأرواح سلطانهم على من يسمع لهم دون أن
يكون لديه ميزان صحيح أو معرفة سليمة من خلالها يعرف ما يسمع
وما لا يسمع وما يقبل وما لا يقبل وما يجب فيه الرفض وما يجوز فيه القبول
وما محل ما يلتقى اليه وما يدعى اليه فى شرع الله وانى لأظن أن أكثر
ما سيذهب الانكار على فيه فى هذه الرسالة هو قضية الاسم فهناك ناس
لا يطيقون أن يسمعوا اسم تصوف وصوفية ولهؤلاء أقول على رسلكم فهذا
التاريخ بينى وبينكم انه لم ينكر خلال العصور اسم التصوف أحد من الناس
لأنه اصطلاح على علم كعلم النحو والبديع والمعانى والفقه وغير ذلك ولا مشاحة
فى الاصطلاح كما يقول العلماء وحتى فى عصرنا هذه فتاوى ابن تيمية
خرج منها مجلدان تحت اسم التصوف والأخلاق ولم أر على ذلك منكرا
فلارجو الثانى فى الانكار على قضية لا مبرر للانكار فيها أصلا اذ ما مبرر

«الانكار على اسم مباح أطلق على علم من العلوم حتى أصبح علما عليا
فاذا تجاوزنا هذه النقطة وينبغي تجاوزها فان المضمون هو الذى ينبغي أن
يكون محل النقاش فليكن معنا هو الوصول الى الحق فى المضمون أكثر من
مناقشة فى جانب لا يترتب على النقاش فيه أى طائل .

* * *

ولقد حاولنا فى هذه الرسالة أن نقدم نوعا من التصوف المهرى على أصول
الكتاب والسنة ومذاهب أهل الحق ، لايماننا أن هذا وحده هو الذى يجب
أن يكون وأن يصير اليه الناس جميعا ، فالطريق الى الله لا يمكن أن يلغى
بل يجب أن يوجد ولكن ينبغي أن يحرق ويحرق مسائله تحريرا دقيقا
فليس الصوفية ولا غيرهم معصومين والمعصوم هو الكتاب والسنة وقديما قال
أكبر أعلام الصوفية فى عصره أبو سليمان الداراني رحمه الله : « ربما وقعت
النكتة من كلام القوم فى قلبى فلا أقبلها الا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة
لأن الله عز وجل ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها لى
فيما سوى ذلك » ومن هنا ندرك خطأ الصوفى الذى يريد أن يجعل كل حرف
قاله صوفى معصوما والذى يريد أن يجعل لكتب الصوفية من العصمة ما للكتاب
والسنة ، ان أمثال هؤلاء لا فارق بينهم وبين غلاة اليهود والنصارى الذين
قال الله عز وجل فيهم : « اتخذوا آلهتهم آربابا من دون الله
والسيح ابن مريم (١) » فاذا كان رأينا فى أمثال هؤلاء كذلك فرأينا فى الذين
يرفضون أصل علم التصوف وما فيه لمجرد أن وجد خطأ فيه هو أن هؤلاء
يجانبون الرأى الصحيح فى هذا الموضوع فيقابلون خطأ بخطأ ويتصرفون برد
فعل انفعالى غير عقلانى ولا متزن ولقد حاولنا فى هذه الرسالة أن نضع
قدم المسلم فى سير الى الله صحيح وخال من الخطأ وحاولنا أن نرسم الطريق
لوجود طبقة من الوراثة الكاملين لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحملون
دعوة الله كاملة ويربون الناس ظاهرا وباطنا على الحق فان أصبنا فى ذلك
فله الحمد وان أخطأنا فانا نستغفر الله ونحن على استعداد اذا قامت الحجة
على خطأ منا أن نتراجع عنه جهرة فان الحق وحده هو الذى نحرض عليه
ونحرض على التمسك به وان فى قول الله عز وجل : « ونكتب ما قدموا
وآثارهم (٢) » لعظة لنا ولغيرنا تحول دون مجانية الحق خشية من الخلق ،
ونحب أن نوكد أنه اذا كنا فى هذه الرسالة قد حاولنا ابراز ماهية سير صوفى
محرر فحملنا خلال ذلك على انحراف وصحفا خطأ وأيدنا حقا فانا فى ذلك
لم نأت بدعا من الأمر فلم يزل العلماء خلال العصور يقررون السير الى الله
ويؤيدونه ويهاجمون المتصوفة الخاطئين أو المبتدعين أو الجاهلين ولم يزل

المتصوفة أنفسهم يبرزون الجوانب الايجابية في هذا العلم ويحملون على الخطأ في التطبيق ولنضرب على ذلك مثالين مثالا عن العلماء ومثالا عن الصوفية :

أولا : في مقدمة كتاب (كفاية الأخيار) في فقه الشافعية يقول مؤلفه :
« اعلم أن طلاب العلم مختلفون باختلاف مقاصدهم ، وهممهم مختلفة باختلاف مراتبهم فهذا يتطلب الغوص في البحر ونحوه لنيل الدرر الكبار وهذا يقنع بما يجد في غاية الاختصار ، ثم هذا القانع صنفان أحدهما ذو عيال قد غلبه هم الرزق ، والآخر يتوجه الى الله تعالى بصدق وجد . فلا الأول يقدر على ملازمة الخلق ، والسالك مشغول بما هو بصدد ليله ونهاره مع نفسه في قلق فأريت . . . » لاحظ قوله : والسالك مشغول بما هو بصدد ليله ونهاره مع نفسه في قلق ، فهذا كلام عن سالكين متوجهين الى الله عز وجل وفي مقام آخر من كتابه يحمل على الصوفية . من هذا كله ندرك أدب العلماء فالسلوك الى الله مطلوب ، وجوانب الخطأ تقوم هي وأهلها في الله ولننتقل الى المثال الآخر .

ثانيا : في قصيدة المباحث الأصلية لابن البنا السرقسطي وهي قصيدة لها عند الصوفية مقام كبير ، يقول في مقام من هذه القصيدة :

هذا الطريق من أجل الطرق فافهم هديت واقتده بنطق

ثم هو نفسه يقول في مقام آخر :

فهذه طريقة قد درست وشجرة أغصانها قد تبست
كانت اذن موارد شريفة فاستبدلت مذهبها سخيفة
قد أسست على صحيح العقل وانها الآن بمحض الجهل
يدعى الذي يمشى عليها سالك وسالكوها اليوم حزب هالك

ثم يقول بعد أبيات :

يا قاصدا علم الطريق السالف

لا تقتد بهذه الطوائف ما منهم من علم المقصودا

منه ولا الوارد والمورودا لم يعرفوا حقيقة الطريقة

فالقوم جهال على الحقيقة فاحذرهم خشية يفتنوكا

واترك سبيلا لم يزل متروكا

واذن فما أجرينا عليه هو دأب العلماء والصوفية بأن واحد خلال العصور .
نقول هذا ليعرف الصوفي والعالم بأن واحد أننا لم نأت بدعا من الأمر بل
ما نحن فيه هو الذى يجب أن يصار اليه والعبرة للتحقيق والحكم الفصل
لنصوص قال تعالى : ((فان تنازعتم فى شىء فردوه الى الله والرسول ان
كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر)) (١) والصدر مفتوح لكل كلمة حق تقال سواء
قالها صوفى أو سلفى بلا حساسية من أحد فلا يليق بطالب علم أن يكون
الا عاشقا للحق . باحثا عنه اذا عثر عليه اعتنقه أما ما سوى ذلك فشبان
أهل الأهواء

أولا : ان للتصوف فيما آل اليه جانبين : جانبا عمليا وجانبا نظريا ،
والجانب العملى منه ما هو متفق مع السنة ومنها ما يخالفها ، والجانب
النظرى فيه منه ما هو من باب الكشوفات والالهامات ومنها ما كان شرحا
لطريقة التحقق بالعقائد وأخلاق النفس ، والمعركة القائمة حول التصوف
انما تدور بسبب بدع الأعمال وبسبب الكشوفات والالهامات وسنحاول أن
نضع الأمور فى مواضعها فى الكثير من هذه الأمور فى هذه الرسالة . ان شاء
الله تعالى .

ثانيا : ان علينا فى أمر التصوف واجبين : الأول : أن ندل الانسان على
السير الصحيح الى الله عز وجل ، والثانى : أن نحرر التصوف من دخنه
ليصل المسلم بذلك الى أن يكون عنده مناعة ضد الوقوع فى أسر جاهل
أو جهل . وكل ذلك من أجل الوصول الى تربية صوفية رفيعة وواقعية ،
وهذا الذى حاولنا فعله ، ولكن هذا كما قلت سيدخلنى فى صراعات مع جهات
متعددة بعضها صوفى وبعضها سلفى وبعضها ذو حساسية خاصة أمام هذه
الأمور . سيقول بعض الصوفية : ان هذا ما شم رائحة الذوق الصوفى وأنه
لم يعرف اصطلاحاتنا وأنه لا يحق له أن يتكلم فى شىء لا يعرفه . وسيقول
بعض أعداء التصوف : ان فى هذا الكتاب خدمة لحلقات الصوفية القائمة ،
اذ كثيرون سيقروونه ويقتنعون بالسير وتكون الحصيلة أن يذهبوا الى شيخ
من شيوخ الصوفية غير المتحققين بما ذكرت والذين يربون على الغلط فيسلكون
على يديه وسينسون ما ذكرت أو يفتنون بغيره . وسيتهمنا بعض الناس
أننا قطاع طريق ومناعون للخير ، ولعله لهذه الأسباب ولأسباب كثيرة مثلها
بقيت . مترددا آمادا كثيرة فى الكلام عن هذه المواضيع فكم مرة وصلت الى
قناعة بضرورتها وكم مرة وصلت الى قناعة بأن على ألا أفعل وأن أكتفى .

بمسلسلة (الأساس في المنهج) عنها وأخيرا شرح الله الصدر للكلام والله الحمد . ولم يعد في العمر فسحة حتى أحسب للخلق حسابا ولم يعد في النفس مكان لأن يثنيني مدح المادحين أو قدح القادحين عن أن أقول لهذه الأمة الحبيبة الى : أمتي الاسلامية كل ما ينبغي أن يقال لها . وبالإجمال أقول لأصناف الناس الذين ذكرتهم :

١ - لقد تتلمذت في باب التصوف على من أظنهم أكبر علماء التصوف في عصرنا وأكثر الناس تحققا به ، وأذن لي بعض شيوخ الصوفية بالتربية وتسليك المريدين واشترطت عليه أن لا أقيد نفسي بطريقة والا أتقيد في هذا الشأن الا بالكتاب والسنة . أقول هذا ليعرف الصوفية أنني أتكلم بفضل الله عن علم وذوق وليعرف غيرهم أنه لا يستهويني الا الكتاب والسنة .

٢ - ان الله عز وجل يقول : « وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر » (١) فنحن مهتمنا التبصير والله عز وجل يقول « من اهتدى فانها يهتدى لنفسه » (٢) .

٣ - انني حريص على أن يوجد نوع من التصوف السلفي له شيوخه وحلقاته : حلقات العلم والذكر وليس أمامي غير هذا الطريق .

٤ - لست حريصا على أن ينفذ الناس عن شيوخهم ولست حريصا على أن ينقطع خير بل على العكس من ذلك أتمنى أن تزداد الصلات الطيبة بين الناس وأن تكثر حلقات الخير والعاملون لها ولكن على أن يكون ذلك كله مستقيما على أصول الشريعة وفروعها وألا يكون على حساب واجبات أخرى .

٥ - لقد ظهر من خلال التجربة للحركة الاسلامية المعاصرة أن الشيء اذا لم تكن أبعاده واضحة لا يؤتى ثماره والحركة الاسلامية المعاصرة اعتمدت التربية الصوفية فكرا وسلوكا بشكل مجمل فقد ذكر الأستاذ البنا في رسالة التعاليم كيف أن مرحلة من المراحل طابعها صوفي من جانب ، وذكر في رسالة المؤتمر الخامس أن من خصائص دعوتنا أنها حقيقة صوفية وترك في مذكراته لمريد التربية الخاصة الحرية في أن يسلك طريق ذلك وذلك في معركة الكلام عن موقفه من التصوف ولكن الذي حدث أن تفصيلا سلفيا في السير الى الله لم يتم فكان من آثار ذلك أن كثيرين من أبناء الحركة الاسلامية كانوا يستشعرون فراغا وخواء روحيا فأدى ذلك ببعضهم الى السلوك على يد

شيخ أو شيوخ لم يعرفوا حقيقة الدعوة الإسلامية المعاصرة وضرورتها .
فحرفوهم أو صرفوهم عن واجبات هي في الذروة من فرائض الله في هذا
العصر .

٦- وأخيرا فان عصرنا عصر الشهوة وعصر النزوة وعصر المادية ولا بد .
أن نقابل هذه الأشياء فيه بما يكافئها ويقابلها وبجزم أقول : ان القربية
الصوفية وحدها هي التي تقابل ذلك : فالشهوة لا يحل مشكلتها المقال وحده
بل لا بد من الحال ولا بد من البيئة والتربية ، والمادية لا يكافئها الكلمة
وحدها بل لا بد من الشعور والذوق والاحساسات الايمانية مع المقال ،
والتمرد لا يعالج بالكلمة وحدها بل يعالج بالاخبارات لله والتقوى والورع
والادب وهذه طريقها العملى هو التصوف ، فاذا اتضح هذا كله لم يبق الا أن
يناقش مناقش ولماذا اسم التصوف والجواب كما قلت من قبل ولماذا اسم
النحو ولماذا اسم البديع ولماذا اسم الصرف ؟ انه مجرد اصطلاح على علم نشأ
كما نشأت بقية الاصطلاحات وتؤكد خلال العصور ، ومن الابتداء أحب أن أسجل
(ولو كررت) أكثر من أمر حول هذه الرسالة :

(١) اننى أريد في هذه الرسالة أن أضع قدم المسلم في طريق السير الى
الله ليذوق حقيقة الايمان وبنفس الوقت أريد أن يتعرف المسلم على معنى
الحقيقة الصوفية التي هي احدى سمات دعوة الاستاذ البنا رحمه الله ولم أرد
أن أستوعب موضوع التصوف من بدايته الى نهايته فذلك بحث هو اليق
بالدراسات العليا وبأهل الاختصاص ، وأنا أكتب لكل انسان .

(٢) كما أننى أريد من هذه الرسالة ورسالة (جولات في الفقهين) أن
أضع قدم المسلم على الطريق للدراسات الصوفية بحيث يقرأ كتب التصوف
وبيده ميزان أو مصباح على ضوءه يسير ، وبه يزن ما يقرأ ، ومن ثم فأنا لا
أعتبر هذا الكتاب الا سلما للقراءة في كتب التصوف وخاصة كتب : المحاسبى
والغزالي رحمهما الله وخاصة الرسالة القشيرية للعالم الفارس المجاهد أبى القاسم
القشيرى ولا أنسى أن أذكر برسالة المسترشدتين للمحاسبى وتعليقات الشيخ
عبد الفتاح أبى غدة حفظه الله عليها .

(٣) ليست هذه الرسالة كما سنرى بديلا عن الصحبة والاجتماع ولا تغنى
عن توجيهات الشيوخ العالمين العاملين الواعين البصيرين بأحوال العالم
وأحوال المسلمين والقادرين على نقل الإنسان من حالة دنيا الى حالة عليا في
الصلاح ولكنها تدل على النوعية التي ينبغي أن يبحث عنها الانسان لياخذ عنها
وتدله على طبيعة الأخذ وتحذره من جوانب الخطأ ، وهي في الوقت نفسه كافية
كنقاط علام على الطريق الى الله اذا فقد الانسان أمثال هؤلاء ، أو هي زاد

الطريق ريثما يعثر الإنسان على أحد منهم يستريح للاخذ عنه عقل العالم ويستروح له قلب الفقيه ، ثم اذا اخذ منه اخذ على بصيرة ، على أنه اذا التزم الانسان بما فيها فأننى مطمئن الى أنها تغنيه وتكفيه في سيره الى الله بما فيه نجاته عند الله ان شاء الله ثم أننى أجز كل مسلم أحس من نفسه فهما صحيحا لها وطبقها وظهرت عليه آثار التطبيق أن يقرئها وأن يربى عليها وخاصة طلاب العلم من خريجي كلية شريعة أو أزهر أو متخرجين على شيوخ .

(٤) اننى لم أبني في هذه الرسالة على فراغ ولم أنشئ علما من عند نفسي بل أخذت الكثير مما نيسر لى . أن أقرأه من كتب الصوفية كما أن لى تجربتي ، ونحن في عصر يمر على هذه الأمة يختلط فيه الخير بدخن ، قال حذيفة سائلا رسول الله صلى الله عليه وسلم : فهل بعد الشر من خير؟ قال : نعم وفيه دخن (١) أذكر هذا لأنه قد يقول قائل ان كاتب هذه الرسالة قد نقل النقل الفلانى عن الكتاب الفلانى الذى فيه كيت وكيت مما قد اعتبره أنا في نفسى من الدخن الكثير ، يفعل ذلك ليسفه الرسالة وصاحبها ويهدم قيمة هذا الجزء الذى نقلته وانى لأرجو أن لا يقع المنصف في مثل هذا لأن الخير قد يختلط بالدخن فقد نجد كتابا فيه الدخن الكثير ولكن فيه الخير الكثير أيضا فاذا كان الأمر كذلك فلا يصح أن يحول بيننا وبين أخذ الخير وجود هذا الدخن كما لا يصح لانسان أن يلزمنى بكل كلمة قالها مؤلف في كتاب على أن كلمته تمثل رأى بمجرد أننى نقلت عبارة أو سریت على مسرى صاحب هذا الكتاب .

(٥) اننى أفهم حركة الاستاذ البنا ودعوته على أنها حركة حاولت أن تجمع فيها كل الخير الموروث محررة اياه من دخنه وكل الخير اللازم لهذه الأمة على أن يكون بلا دخن ، بل اننى أفهم أن هذا هو الواجب الأول للحركة الاسلامية المعاصرة . لقد انطلق العمل السياسى فى الأرض الاسلامية بلا ضوابط ولا قيود وأراد الاستاذ البنا بناء منضبطا بالاسلام خاليا من الدخن منطلقا على أساس صحيح .

وانطلقت الحركة السلفية فى أكثر الأقطار بمفاهيم غامضة وأحيانا خاطئة وبطرق يختلط فيها الهدم بالبناء فأرادها الاستاذ البنا سلفية منضبطة واضحة المعالم تعرف ما ينبغى تهديمه وما ينبغى بناؤه وورثت الأمة الاسلامية ارثا ضخما من كتب التصوف ودوائره المتمثلة بمئات الطرق الصوفية وفى خضم الارث تجد خيرا كثيرا ودخنا كثيرا فأرادها حقيقة صوفية . . . وقل مثل

ذلك في كل شيء ولم يكن حسن البنا رحمه الله مخطئا عيما جعل من سمات دعوته أنها حقيقة صوفية لأمر :

(أ) لأن التصوف نزعة أصيلة في النفس البشرية فلا بد أن تكون جزءا من دعوتنا ولا بد أن تكون لنا مدرستنا الخاصة فيها .

(ب) لأنه ليس أمامنا خيار في الرفض المطلق للارث الصوفي ولا في القبول المطلق فكان لابد من وجود ميزان للاخذ وميزان للرفض .

(ج) انه بدون الاستفادة من التجربة الصوفية قد لا نستطيع أن نعالج الكثير من أمراض النفس البشرية التي عقدتها مسيرة الحياة وطبيعة العصر فكما أن الكثير من المسائل اليومية احتجنا للإجابة عليها لرأى الفقيه فان الكثير من المسائل العقلية والروحية والنفسية نحتاج فيها لتجربة المجرب وفيما كتبناه في رسالة جولات وفي هذه الرسالة ما يكفي للاقناع بأن الأستاذ البنا كان على غاية الصواب اذ جعل من سمات دعوته الرئيسية أنها حقيقة صوفية .

(٦) لقد جعل الأستاذ البنا رتبة النائب واحدة من رتب العضوية داخل الجماعة الاسلامية واننى اذ أعتبر أن نقطة البداية في صحة أمتنا هو المجدد كما أوضحت ذلك في رسالة من أجل خطوة الى الامام ٠٠ (من سلسلة في البناء) فاننى أعتبر أن وجود طبقة من الوراثة الكاملين يغطون احتياجات الدعوة بما يسع الأمة أعتبر ذلك هو الخطوة اللاحقة التي لا بد منها بعد وجود المجدد وأى فشل في ذلك انما هو فشل في الصميم واننى أعتبر أن رتبة النائب في الجماعة هي التي تقابل كلمة الوارث الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي التي تقابل رتبة الشيخ المربي في اصطلاح الصوفية واننى أحلم من خلال هذه الرسالة أن أساعد على وجود النائب في الحركة الاسلامية بحق فلا تبقى هذه الرتبة بلا مضمون صحيح ٠٠ ان الصوفية عندهم اصطلاح المرشد الكامل ولقد كان الأستاذ البنا مرشدا كاملا بشهادة كبار الصوفية أنفسهم وكان كذلك مجددا والأخوة النواب هم خلفاؤه الحقيقيون وهي قضية يجب أن تأخذ مضمونها الكامل في الدعوة . ولا يصح أن نربط بين هذه الرتبة وبين زى بعينه فحتى الصوفية تجاوزوا هذا المعنى فكم من مرشد عندهم لا يقيّد نفسه بزى العلماء أو هيئة تخالف ما ألفه الناس هذا مع حرصنا على الزى الاسلامى والهيئة النبوية ، ان هذا كله يجعل هذه الرسالة جزءا من البناء الاسلامى .

(لقد جربت كثيرا ورأيت كثيرا ونادرا ما وجدت كمالا في النفس أو احسانا في السلوك أو قدرة على التعامل العاقل الا اذا وجدت تربية اسلامية صوفية صافية وذلك لأن مفاتيح النفس البشرية انما هي في هذه التربية وأصولها وقواعدها لأن الصوفية هم الذين ورثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربية النفس وتزكيتها وتخصصوا لذلك وتفرغوا له وفطنوا لما لم يفتن له غيرهم وقامت لهم فيه أسواق من التجارب الثرة في كل عصر فما لم يأخذ الانسان عنهم تبقى نفسه بعيدة عن الحال النبوية ، ان الصوفية هم الذين ملكوا العلم الذي تنهذب به النفوس البشرية ، ان في علاقتها مع الله عز وجل أو ميمما سوى ذلك من القدرة على التعامل مع الناس .. ولقد درجت الحركات الماسونية على أن تسمى الانسان الذي لم ينتسب الى المحافل الماسونية حجرا غشيمًا لأنه ليس منحوتا بحيث يمكن أن يأخذ محله المناسب في بناء المجتمع والذي نقوله : ان الماسونية يمكن أن تنحت الحجارة ولكن تبقى الحجارة حجارة في قسونها « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة » (١) لكن التصوف والبيئات الصوفية هي القادرة على ايجاد الانسان في كماله كلها الانسان الذي يقوم بفرائض العبودية لله والانسان الذي يقدم أعظم العطاء في باب التعامل مع الآخرين فيقوم بذلك مجتمع كله أدب وكله تراحم وكله عطف وكله مودة وكله ايثار وكله لطف .. لكن خلط بعض الصوفية الخير بكثير من الدخن فأثر على الهيكل العام للبناء ومهمتنا في هذا العصر أن نوجد التربية الصوفية الكاملة الصافية وذلك بزرع بيئات صوفية صافية على ان يأخذ التصوف محله في مجموع الاسلام فلا يكون ملاذا لكسل أو هربا عن جهاد ..

وهناك ناس يطرحون دائما سؤالاً وفي كل حال اذا أعيتهم الحجج وهو : أليس في الكتاب والسنة ما يغني عن هذا الكتاب والجواب : نعم ولكن هذا الكتاب يجمع المثل الى المثل ثم انه ليس كل انسان بقادر على أن يقرأ الكثير ويستوعب الجميع ويربط بين المواضيع ولا بد للانسان من أساس موضح ونقطة انطلاق سريعة المناول ومن ثم كان هذا الكتاب فاذا كان الكتاب مقيدا بالكتاب والسنة ومحررا على ضوء ذلك فالانكار عليه خطأ لأن المنكر عليه ينبغي أن ينكر على أي كتاب ألف ، اذ ليس في الكتاب والسنة ما يغني ويكفي .. وهذا الذي ذكرته في الجواب ههنا هو في الحقيقة السر في نشأة هذا العلم ونشأة كل علم لقد وجد علم التصوف واستقر .. وكما قررنا في رسالة جولات لم يكن ممكنا ألا يوجد ، وأن لا يستقر ، فعندما تقرأ الكتاب والسنة

تجد كلاما كثيرا عن القلب والايمان والذوق وأمراض القلوب ودواء هذه الأمراض وتجد كلاما عن صمم القلب وعماء وعن سلامته وسقمه وعن تقواه وفسوقه ، وعن النفس البشرية عن زكاتها وعن فجورها وأمثال هذه المعانى فشىء عادى أن يسجل علماء المسلمين كل ما له علاقة بهذه المعانى وهذه القضايا ضمن سجل خاص وأن ينشأ نتيجة لذلك علم خاص فى كل ما له علاقة فى حيثيات هذه المعانى ، وكان هذا العلم هو علم التصوف والسلوك فليس المستغرب إذن أن يوجد هذا العلم بل المستغرب ألا يوجد اذ دأب علماء المسلمين أن يكتبوا فى كل موضوع على حدة فيضموا الشئ الى نظيره ومثيله ويشرحوا ويفصلوا ويجيبوا على أى سؤال له علاقة فى هذا الموضوع ومن ثم وجد العلم وتطور وحدث له ما يحدث لكل علم من التصدى له ممن ليس من أهله والتأليف فيه ممن يتقنه أو لا يتقنه ومن منحرف فيه ومستقيم ، انه ليس غريبا أن يوجد العلم الذى يسجل فيه المسلمون خلال تاريخهم ملاحظاتهم وتجاربهم الخاصة فى موضوع السير من الغفلة عن الله الى اليقظة ومن الشرود الى الالتزام ومن مرض النفس والقلب الى صحتها ولكن المستغرب ألا يوجد ، فاذا وجد العلم ووجد المختصون فيه ووجد الآخزون له فقد قام سوقه ، كيف وهو علم يحتاجه كل مسلم ، واذا كان كذلك فشىء عادى أن تقوم له مدارس وأن يكثر فيه الاخذ والرد وأن توجد أشياء كثيرة ترافق هذا العلم وتعتبر من مكملاته أو لوازمه ، وشئ عادى أن يكون الطريق الأقصر للراغب أن يتعلم أو يتعرف أو يعمل ، أن يقرأ هذا العلم فى كتبه وأن يأخذه من معدنه ، وفى هذا المقام يقال ما يقال فى غيره من العلوم : الكتاب والسنة فيهما بيان كل شئ ومن ذلك ما له علاقة فى هذا العلم ولكن ..

هل كل انسان أحاط فى الكتاب والسنة وعنده قدرة أن يجمع النظر الى النظر وأن يعرف تفصيل المجل وأن يضع الأمور فى مواضعها وهل الناس متساوون فى الفهم وفى بعد النظر وفى عمق الإدراك ، ان الذين ينفرون المسلم العادى عن أخذ العلوم من كتبها وأهلها يطولون عليه الطريق بل يمنعون من الوصول ، فكما لا يقال للمسلم تتبع موضوع الناسخ والمنسوخ من كتب التفسير ان أردته ، وكما لا يقال للمسلم تتبع أسباب النزول من مطولات كتب التفسير مع وجودها فيها ، بل يقال له اقرأ كتاب الناسخ والمنسوخ لفلان وأسباب النزول لفلان فهكذا هنا وفى كل علم فذلك الطريق الأقصر لتحصيل العلم والتعرف عليه .

* * *

واذا كان لا بد من وجود علم فلا بد كذلك من تحريره وتنقيحه فكيف اذا حدث لهذا العلم ما حدث لعلم التصوف من كونه سار فى واد والتصوف (٢ - تربيتنا الروحية)

الجملى سار فى واد آخر • ونقصد بعلم التصوف ههنا التصوف العلمى المحرر على ضوء الكتاب والسنة والمرضى من قبل العلماء الراسخين فى العلم فاذا اتضح هذا كله فان عذرنا فى كتابة هذه الرسالة أصلا وفى تسميتها هذه التسمية أصبح قائما •• وانما أطلنا فى الاعتذار لكتابة هذه الرسالة وأطلنا فى تبيان الضرورات التى ألجأتنا لكتابتها لأن كثيرين من اخواننا الذين نحبههم ويحبوننا يتمنون لنا ولأنفسهم أن نبقى فى معزل عن الممارك العلمية الدائرة رحاها بين المسلمين اليوم لنكون أداة جمع للجميع على الخير ونشكل قاسما مشتركا بين الجميع لصالح معركة الاسلام وأنا أحرص على ما يحرصون ، ولكن عملية البناء لأنفسنا لا تعفينا عن أن نطرق هذه المواضيع وعملية البناء تأتى دائما فى الدرجة الاولى ••

ولقد أهملت فى هذا الكتاب بحث كثير من الأمور التى أعتبر أن بحثها لا يخدم من الناحية النظرية أو العملية الا خدمات استثنائية لا تذكر ، لاعتقادي أن مثل هذه الأمور يجدها الانسان فى أى كتاب ولا يترتب على قراءتها فى هذه الكذب ما يمكن أن يسبب ضررا ولذلك أعفيت نفسى من الإشارة الى كثير من المباحث حرصا منى على أن تبقى هذه الرسالة مختصرة جدا لا يمل منها قارئها ولا يضيع فى ثنايا الحثييات عن الجوهر الأصيل وأنا من طبيعتى أننى لا أحب أن أكتب فى أمر الا حيث أجد ضرورة لذلك وبالقدر الذى تحتاجه هذه الضرورة وههنا الأمر كذلك فاذا رأى راء أننى لم أسر فى هذا التأليف على الطريق المعتادة عند المؤلفين من كونهم يهتمون بذكر الاسم وسبب التسمية وغير ذلك مما يعتبرونه أركانا فى التأليف فى أى علم فذلك لاعتقادي أن هذا متوافر فى أى كتاب آخر ، والذى أحرص عليه هو أبعد من أن تكون هذه الرسالة اضافة كتاب فى علم على ما لذلك من مبررات ولكنى أعتبر ذلك مهمة المختصين ولا أعتبر نفسى واحدا من هؤلاء فى أى اختصاص وانما أنا مساعد فى عملية البناء ، فما تقتضيه هذه العملية أعتبر من واجبى أن أبذل فيه جهدا بقدر استطاعتي ، أقول هذا معتذرا عن القصور الذى يمكن أن يؤاخذنى فيه قارئ هذه الرسالة اذا لم يجد فيها بعض ما يجب أن يكون ، على أننى أظن أننى لم أفرط فى جوهر ينبغى أن يعرف ، ولا يصعب على القارئ أن يمد يده الى مثل الرسالة القشيرية – لأبى القاسم القشيري أو لكتاب قواعد التصوف للشيخ أحمد الزروق ليجد جوابا على أى موضوع أهملته أو أهملت التوسع فيه وكم أتمنى لو طبع هذان الكتابان مع التعليق المختصر عليهما من فقيه صوفى •• وأخيرا أقول : ان الكتابة فى موضوع السير الى الله ضرورة تقتضيها ضرورات متعددة فهذا الانسان له ما يسمى بالنفس وما يسمى بالعقل وما يسمى بالقلب

وما يسمى بالروح وكل واحد من هذه المعانى عوالم عجيبة غريبة لا تنكشف للانسان الا من خلال السير الى الله عز وجل ومن ثم كان السير الى الله عز وجل ضروريا للانسان ليعرف الانسان ذاته وما انطوى عليه ومن ثم كان الانسان الذى لا يسير الى الله لا يعلم شيئا كثيرا عن آفاق النفس وآفاق الذات وهذا سبب أول يدفع الانسان نحو السير الى الله عز وجل . والسير الى الله عز وجل هو الطريق الوحيد للمعرفة الصحيحة الذوقية الشعورية لله عز وجل فان الانسان يجهل الكثير عن خالقه عز وجل ما لم يسر الى الله عز وجل حتى لو كان مؤمنا ، ففارق كبير بين الايمان العقلى النظرى وبين الايمان الشعورى الذوقى وهذا سبب ثان يدفع الانسان الى السير الى الله عز وجل والنفس البشرية تمرض ولا تصح الا بسلوكها الطريق الصحيح الى الله عز وجل ، والنفس البشرية مطالبة بعظيم من الاخلاق ولا تنال الفلاح بدونها وهذا لا يتحقق به بدون السير الى الله عز وجل وهذا سبب آخر يدفع الى السير الى الله عز وجل . ومن ثم كان السير الى الله عز وجل واجبا على درجات تختلف باختلاف الاستعدادات فلا بد من سير وعلى قدر الهمم تكون درجات السائرين قال تعالى : « قد اذبح ذنبا وكافا . وقد خاب من دساها » (١) . وقال « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (٢) . وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح « لو كان الايمان فى الثريا لناله رجال من أبناء فارس » (رواه البخارى) . . . والسير الى الله عز وجل يقتضيه التنفيذ الواعى الحكيم لاواهى الله عز وجل فالذى لا يعرف أصول السير الى الله والغاية منها يفوته الكثير من تنفيذ الاوامر الالهية كقوله تعالى « اقرأ باسم ربك الذى خلق » (٣) وكقوله تعالى « واذكر اسم ربك وتبذل ليه تبتلى » (٤) كما يقتضيه تذوق المعانى الاسلاميه الواردة فى الكتاب والسنة كقوله تعالى . « كل شيء هالك الا وجهه » (٥) وكقوله عليه الصلاة والسلام « اعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه براك » (٦) فالسير الى الله ضرورى والكتابة فيه ضرورية ودفع الاوهام فيه ضرورى وانهاء الغلو فى شأنه ضرورى . . . وكل ذلك دافع الى كتابة هذه الرسالة على أنه كما قلنا من قبل : « اننا نعتقد أن كل مسلم سائر الى الله ما دام يفعل ما أمره الله عز وجل وله حظ من مقامات السير بذلك ولكن البحث عن الكمال والوصول اليه واثيان البيوت من أبوابها ومعرفة المصادر والموارد والبدائيات والنهايات والحدود والقيود للمقامات كلها دنياها وعليها هذا الذى يطلق عليه اسم السير الكامل . ومن هنا ندرك غلط الذى لا يتصور أى سير الى الله عز وجل الا من خلال التصوف والسير فيه وهو شئ ذكرناه

(٢) الحج : ٣٧

(١) الشمس : ٩٠ ، ١٠

(٤) المزمل : ٨

(٣) العلق : ١

(٥) القصص : ٨٨

(٦) رواه أبو نعيم فى الحلية وهو حديث حسن ومعناه فى الصحيح .

من قبل ردا على من ينكر وجود علم التصوف وردا على غلاة الصوفية الذين لا يتصورون سيرا الى الله بدون سير على أيدي أهل الطريق اذ الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم الى أن تقعدت قواعد علم التصوف ما كان لهم هم الا في دراسة الكتاب والسنة وتطبيق ذلك • فاذا لم يكن هذا سيرا • • فما هو السير ومن هذه النقاط البسيطة يستطيع المسلم أن يدرك بعض ملامح هذه الرسالة فلنكتف في هذه المقدمة بذلك • ولشعورنا أن مجموعة من الأمور تحتاج الى تصحيح قبل البدء بعرض موضوعات هذه الرسالة الخاصة بالتصوف جعلنا الباب الأول فيها (مدخل اسلامي عام) فالى الباب الأول •

البَابُ الْأَوَّلُ

مدخل إسلامي عام

«إسلام كما قال الأستاذ البنا » نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعا فهو سولة ووطن أو حكومة وأمة ، وهو خلق وقوة أو حق وعدالة ، وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء ، وهو مادة وثروة أو كسب وغنى ، وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة ، كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء » وقال رحمه الله « فاننا نعتقد أن الاسلام معنى كامل ينتظم شئون الحياة جميعا ويفتى في كل شأن ويضع له نظاما محكما دقيقا ولا يقف مكتوفا أمام المشكلات الحيوية والنظم التي لا بد منها لاصلاح الناس » وهذا الذى قاله الأستاذ البنا عن الاسلام هو عين الحق في شأن الاسلام وهو من أهم البديهيات التي غابت عن أذهان الكثير من المسلمين فضلا عن غيرهم مع أن نصوص القرآن واضحة في هذا الشأن قال تعالى : « ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين » (١) فكلما (تبيانا لكل شيء) واضحة في أن القرآن قد غطى الحياة البشرية كلها باعطائها الجواب الشافي في شئون الهداية في كل أمر ، وانما غطى القرآن الحياة البشرية اما بالجواب المباشر واما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله وحاله الذى هو شرح للقرآن ، واما بما أحال عليه الكتاب والسنة من طرق من خلالها تستنبط أحكام الاسلام في الأحوال العادية والأحوال الاستثنائية بما يسع الزمان والمكان والأشخاص والأحوال ، وههنا مواضيع متعددة غفل عنها الكثيرون أو جهلها الكثيرون ، فكما غفل كثير من الناس أو جهلوا قضية شمول الاسلام فقط جهلوا أو أغفلوا قضية أخرى وهي قضية الايمان اذ الايمان بالاسلام كله شرط لاعتبار الانسان مسلما فاذا كان التصور العام عن الاسلام مخدوشا فشيء عادى أن تكون قضية الايمان نفسها مخدوشة .. وكثيرا ما يحدث لبس في موضوع الصلة بين الاسلام والايمان وكثيرا ما يحدث خطأ في فهم النصوص التي تذكر الايمان والاسلام فافتضى ذلك أن نوضح هذه القضايا .

ان كلمة الاسلام تطلق على الدين الذى أنزله الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم والذى فصلته نصوص الكتاب والسنة وهو بهذا المعنى كما رأينا نظام شامل كامل يسع مسائل الحياة البشرية كلها ففيه العقائد وفيه العبادات وفيه الشرائع وله مؤيداته فهو عقائد وشرائع وشعائر وهو تغطية كاملة شاملة لأمر الدنيا والآخرة بما يسع الزمان والمكان . وتطلق كلمة الاسلام صفة للانسان الذى دخل فى الاسلام فيقال : فلان أسلم بمعنى دخل فى الاسلام ويقال اسلام فلان بمعنى استسلام فلان وعمله فى هذا الدين ومن ثم تطلق كلمة الاسلام على العمل فاذا أسلم قلب الانسان وجوارحه لله فى كل ما كلفه الله به ظاهرا وباطنا فذلك المسلم الحق قال تعالى : **« أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه »** (١) واذا أسلمت جوارح الانسان دون قلبه فذلك المنافق ما دام كذلك ، وأما الايمان فيطلق على مجرد التصديق القلبى مع الاذعان كما يطلق أحيانا على ايمان القلب وما يقتضيه ذلك الايمان من آثار عملية وذلك هو الايمان الكامل الذى وقر فى القلب وصدقه العمل ، قال تعالى : **« انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون . الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . أولئك هم المؤمنون حقا »** (٢) وقال **« انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل الله أولئك هم الصادقون »** (٣) وعلى هذا فالايمان الكامل تصديق القلب واذعانه مع عمل الجوارح بمقتضيات ذلك . فالايمان الكامل والاسلام الكامل سواء فهما بمعنى واحد اذ الاسلام الكامل استسلام القلب والجوارح والايمان الكامل هو تصديق القلب وتصديق الجوارح ومن ثم نجد القرآن يقول **« فاخرجنا من كان فيها من المؤمنين . فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين »** (٤) فهؤلاء مسلمون ومؤمنون ايمانهم هو عين اسلامهم واسلامهم هو عين ايمانهم لانهم مؤمنون كامل ومسلمون كامل ، والاسلام الكامل هو عين الايمان الكامل وأحيانا يتخلف الايمان عن الاسلام كأن يدخل أحد فى الاسلام ويعمل بأعماله ولم يصل نور الايمان الكامل الى قلبه . قال تعالى : **« قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان فى قلوبكم »** (٥) فهنا عمل بالاسلام وتخلف فى نورانية القلب فى الايمان ، الا أن الآية تشعر أن العامل بالاسلام هو على الطريق للتحقق بالايمان القلبى ، فهنا اذن نجد فارقا بين كلمتى الاسلام والايمان ، اذا أدركنا مبدئيا هذه المعانى أصبحنا نستطيع أن نفهم لماذا تذكر بعض الأمور أحيانا على أنها من الاسلام ولماذا تذكر نفس هذه الأمور على أنها من الايمان ولماذا تذكر بعض الأمور فى سياق الكلام عن

(٢) الأنفال : ٢ - ٤

(٤) الذاريات : ٣٥ ، ٣٦

(١) الزمر : ٢٢

(٣) الحجرات : ١٥

(٥) الحجرات : ١٤

الايمن المحض بمعنى التصديق وأحياناً تذكر بعض الأهور في سياق الكلام عن الاسلام بمعنى تمل الجوارح واسسلامها وفي هذه الجوانب كلها يقع نوع من الغلط أو يوجد نوع من القصور في الفهم والتصور .

والملاحظ أنه كما حدث قصور في التصورات حول الاسلام فقد وجد قصور في التصورات حول مقامات السير في دين الله ، وقصور في العمل في هذه المقامات نفسها هو أثر عن القصور في التصور العام .

أنه في الأحوال العادية إذا قبلت الدخول في دين الله - الاسلام - فعلى أن أعرف ماهية دين الله وعلى أن أعرف ما هو واجب الوقت في حقى وأن أنفذه سلباً أو ايجاباً ، تنفيذاً لأمر أو انتهاء عن نهى ، وسيرتب على عملى في الاسلام أن يتنور قلبى وأن يزداد نور الايمان فيه ، وكلما زدت في العمل ازداد نور الايمان حتى يرتقى القلب الى مقام الاحسان « ابد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك » (رواه أبو نعيم في الحلية . وهو حديث حسن) اذ مقام الاحسان هو ذروة مقام الايمان بدليل الحديث « أفضل الايمان أن تعلم أن الله شاهدك حيثما كنت » (رواه الطبرانى وأبو نعيم وهو ضعيف) وبقدر نمو الايمان والتحقق بمقام الاحسان سينعكس ذلك على سلوكى استقامه وعملا واحسانا وبذلك أتتحقق بالتقوى الى هبة الله لعباده قال تعالى : **(لَا تُفْسِدُوا آيَاتِنَا بِالْعَدْوِ وَالْغُلُوِّ وَالْكَرْبِ وَالْطَّبْغِ وَالْخَبْثِ وَالْكَثْرِ)** (١) وبقدر الاستمرار على تقوى الله نكون مؤدين حق الشكر ونحن في سبيل الترقى فيه وهو أعلى المقامات وأرقاها ، قال تعالى : **(اعملوا آل داود شكراً وقليل من عبادى الشكور)** (٢)

وما التقوى الا الطريق الموصل لهذا المقام ، قال تعالى : **(فانقوا الله لعلكم تشكرون)** (٣) انه بقدر وضوح قضية الاسلام وما يجب على فيه من عمل هو واجب الوقت . وهذا يختلف سعة وشمولا باختلاف أحوال الناس ، وبقدر وضوح قضية الايمان في جانبىه العملى والذوقى وبقدر وضوح قضية الاحسان في جانبىها القلبى والذوقى والعملى وبقدر وضوح قضية التقوى في جوانبها القلبية والتصورية والسلوكية وبقدر وضوح قضية الشكر في القيام بحقوق العبودية الكاملة لله شكراً ، انه بقدر هذا كله يكون السير في دين الله صحيحاً وهذه مواضع كثيرة فصلت فيها في أمكنة متعددة من سلسلة (في البناء) والأخطاء في شأنها كبيرة وكثيرة والأخطاء فيها كثيرة ولكثره الأخطاء فيها فلا علينا لو عرضنا هذه القضية بتوسع أكثر مكررين بعض المعانى كعادتنا عندما نريد من القارئ أن يتنبه لقضية ما بشكل أدق . . .

رأينا أن الاسلام دين الله وأن الله عز وجل لم يترك قضية الا وقد ذكر حكمها اما صراحة أو استنباطا فالاسلام على هذا هو مجموع أحكام الله في كل قضية في العقائد والعبادات وأنظمة الحياة ، ويدخل في الاسلام الايمان بنصوص الكتاب والسنة وبطرق استنباط الأحكام من الكتاب والسنة وعلى هذا فالاسلام شيء واسع الى حد لا يتصور ويكفى لتصور هذه السعة أن ينظر الانسان الى هذا الارث الضخم من الكتب الفقهية التي تبلغ عشرات الآلاف والى هذا الارث الضخم في كتب أصول الفقه وفي كتب العقائد وفي كتب التصوف وفي غير ذلك من التأليف من تفاسير وتشرح لكتب السنه الى غير ذلك ، فاذا كان هذا هو الاسلام فما مجموع ما يكلف به الانسان ؟ وماذا ينبغي أن يأخذ كل فرد على حدة من هذا الدين ؟ وما هي مقامات السير في هذا الدين الى الله عز وجل ؟ . ان على الانسان أن يقبل هذا الدين ويؤمن به فاذا قبله فعليه أن يبدأ العمل فيما هو مفروض عليه منه أو مندوب وأن يترك ما هو محرم عليه أو مكروه فيبدأ يتعلم ويتعرف ويأخذ حظه من الصلاة والزكاة والصوم واذا جاءت أشهر الحج وكان عليه حج ويذكر الله ويقيّد نفسه بالكسب فلا يأخذ الا حلالا فهذا حظه من الاسلام بمعنى الاستسلام العملي لله وبالمعنى الوارد في قوله تعالى : ((قالت الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم)) (١) ومن الآية ندرك أن استمرار الانسان بالقيام بأعمال الاسلام يرشحه ليأخذ حظه من مقام الايمان القلبي ، لاحظ قوله تعالى : ((ولما يدخل الايمان في قلوبكم)) يقول النحاة ان (لما) تؤذن كثيرا بتوقع ثبوت ما بعدها نحو ((بل لما يذوقوا عذاب)) (٢) أى الى الآن لم يذوقوه وسوف يذوقونه . طبق هذا المعنى على قوله ((ولما يدخل الايمان في قلوبكم)) أى الى الآن لم يدخل وسوف يدخل اذا استمررت على ما أنتم عليه ، ولاحظ أنه سيدخل الى القلوب، والمراد بالقلوب هنا القلوب التي في الصدور قال تعالى : ((فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور)) (٣) . وهذا الموضوع سنتوسع فيه فيما بعد . ان الانتقال من الايمان العقلي الى الايمان القلبي الذوقى هو المقام الثانى من مقامات السير الى الله في دين الله عز وجل ان كثيرين يبقى ايمانهم في حدود الأعمال الظاهرة والاقوال الظاهرة لاحظ هذا الحديث الصحيح : (سيخرج قوم في آخر الزمان حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ، يقولون من قول خير البرية ، يقرؤون القرآن لا يجاوز ايمانهم حناجرهم ، بمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم أجرا ان قتلهم عند الله يوم القيامة) . (رواه الشيخان وأبو داود والنسائى) فهنا ظاهرة عبر عنها الحديث (ايمانهم لا يجاوز حناجرهم) فهو لا ينتقل من الحناجر الى القلب أى لا يتجاوز الكلام الى الفؤاد .

انها ظاهرة مرضية تعنى انقطاع الانسان عن السير في دين الله ووقوفه عند المرحلة الاولى منه . . . فاذا استطاع الانسان ان يتجاوز هذه المرحلة فيصل عندئذ الايمان الى قلبه فان هذا الايمان يزداد ويزداد حتى يصبح شعورا بصفات الله عز وجل وأفعاله وعندئذ يصل الانسان الى مقام الاحسان الذي عبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك » (رواه مسلم) . ان مقام الاحسان هذا هو ذروة الايمان فاذا تمكن الايمان في القلب أصبح احسانا ولذلك ورد في الحديث « أفضل الايمان أن تعلم أن الله شاهدك حيثما كنت » (رواه الطبراني وأبو نعيم) . وبالجمع بين الحديثين ندرك أن الاحسان هو أفضل الايمان ومن تعريف الاحسان في الحديث ندرك أن الاحسان هو عبادة الله في حالة شعورية محددة . والعبادة بشكل عام في دين الله توصل الى مقام في دين الله أرقى وهو مقام التقوى قال تعالى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » (١) والتقوى هي مرحلة النضج الكامل للتفاعل مع الاسلام والايمان والاحسان فهي علم وعمل وهي ملكة قلبية وسلوك وهي حالة ينسجم فيها العقل مع القلب مع الجوارح وهي في النهاية هبة الله لمن أسلم وعمل وأحسن قال تعالى : « والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » (٢) فالتقوى هبة الله لمن اهتدى والهداية بدايتها الايمان بالله قال تعالى « (وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ) » (٣) والطريق اليها المجاهدة ، قال تعالى « (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا) » (٤) ايمان بالله يرافقه مجاهدة النفس بالقيام بالعبادة وأعمال الاسلام توصل الى التقوى التي هي ايمان واتباع كتاب كما ورد في أوائل سورة البقرة وهو موضوع فصلنا فيه كثيرا في كتاب (جند الله ثقافة وأخلاقا) فاذا تحقق الانسان بالتقوى أوصلته التقوى الى مقام الشكر وهو أعلى المقامات في السير في دين الله تعالى . . . ودليلنا أن التقوى توصل الى الشكر قوله تعالى : « (فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ) » (٥) فالشكر ذروة المقامات وقليل أهله وهو مقام الرسل عليهم الصلاة والسلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أفلا أكون عبدا شكورا » رواه البخاري . وقال تعالى « (اعبدوا آل داوود شكرا وقليل من عبادي الشكور) » (٦) فان يعمل الانسان شكرا لله على منه بأن يسخر كل شيء أعطاه الله اياه في الطريق الأحب الى الله على ضوء شرع الله دون أن يهمل أمرا لله تاركا المحرمات والمكروهات مقيما الفرائض والواجبات والمنحوبات على حالة قلبية هي حالة الشكر لله عز وجل ، ان هذا هو ذروة السير في دين الله . . . اذا اتضحت هذه المعاني كلها أصبح بالامكان أن ندرك مجموعة

(٢) محمد : ١٧

(٤) العنكبوت : ٦٩

(٦) سبأ : ١٣

(١) البقرة : ٢٠

(٣) التغابن : ١١

(٥) آل عمران : ١٢٣

الأخطاء التي يقع الناس فيها في هذا الباب ، فهناك ناس يتقفون عند أن عليهم أن يصلوا ويصوموا ٠٠ ويؤمنوا ويعبدوا ٠٠ دون أن يكون عندهم تصور عام لدين الله ودون أن يصلوا الى التقوى بمعناها الواسع الذي هو الالتزام المطلق بشرع الله في الشئون الفردية والشئون العامة وفي تحقيق الاسلام في النفس وعلى الأرض ، ومن تم فمع أنهم يسلمون بالتقوى الا أنهم لا يعرفون مضمونها الحقيقي وقد يتوهمون انها المقام الأدنى من المقامات فهي دون الاحسان عندهم ، وينتج عن ذلك ان تصورهم لمقام الشكر خاطيء وبالتالي فان تحققهم ضعيف أو قاصر ، وهناك ناس يبذون تصورهم على فهم قاصر لحديث نريد يفصلونه عن سواه من النصوص ويظنون أنه قد اجتمع فيه كل شيء مع أنه تفصيل لبعض المعاني ونبيان لأهمية بعضها وله محله في مجموع الدين فلا يفهم عنفصلا عن النصوص بل يفهم في محله من مجموع النصوص ، هذا الحديث هو الحديث المشهور الذي تحدث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاسلام والايمان والاحسان وهو موضوع توسعنا فيه في مقدمة كتابنا عن الاسلام فليراجع هناك ، فالحديث بين أهمية أركان الاسلام بالنسبة لمجموع الاسلام وبين ماذا يدخل في كلمة الايمان وأعطانا مفهوما دقيقا لموضوع الاحسان في دين الله فهو مبين لدين الله من حيث انه فصل في قضايا مهمة في دين الله ولا يعني أن هذا وحده هو دين الله .

وكما وقع الكثير من الناس في أغلاط حول ما مر فقد وقعوا في أغلاط حول فضية التكليف والمكلف وأنواع التكاليف :

١ - من بين المخلوقات المشاهدة كلف الله عز وجل الانسان . وكلف الجن من المخلوقات المغيبة عنا قال تعالى : « وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون » (١) فما هو التكليف ؟ ومن هو المكلف ؟ وما هي التكاليف ؟ أما التكليف فله تعريفان : التعريف الأول أنه الزام ما فيه كلفه والتعريف الثاني أنه طلب ما فيه كلفة والفارق بين التعريفين أن التعريف الأول فيه اشارة الى التكليف بفعل الواجب وترك المحرم وأن التعريف الثاني يدخل فيه فعل المندوبات وترك المحرمات ومن التعريف ومن اسم التكليف نفهم أن ما كلف الله عز وجل به عباده فيه شيء ما من المشقة فالذين يتصورون أن الدين هو لصالح الراحة فقط بمعناها العامي مخطئون ، وأما المكلف فهو الانسان البالغ العاقل السليم الحواس الذي بلغته دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو كذلك الجنى العاقل الذي بلغته دعوة الرسل وكان سليم الحواس وقال علماؤنا : ان الجن مكلفون من لحظة خلقهم فلا يتوقف تكليفهم على البلوغ .

وأما التكاليف فمنها العقلي ومنها الفكري ومنها العلمي ومنها العملي . والمكلف هو الله عز وجل بواسطة الرسل عليهم الصلاة والسلام فالإنسان لم يخلقه الله عبثاً بل خلقه ليكلفه ولم يخلق الله عز وجل هذا الكون بلا حكمة بل خلقه لحكمة لا تتحقق دون وجود تكليف .

٢ - وأول الواجبات هو معرفة الله عز وجل ثم معرفة الرسل ثم معرفة شريعة الله عز وجل ثم معرفة ما يلزم كل مكلف من هذه الشريعة على حدة تفصيلاً ثم معرفة ما يلزم لتحقيق هذه الواجبات إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، والالتزام بكل ما يقتضيه ذلك من عمل ان في التعليم أو في التطبيق كذلك من باب الواجبات وفي هذا المقام تجد أخطاء كثيرة ، فمثلاً التصور العام الصحيح عن شريعة الله فريضة يهملها الكثير ومجموع ما يطالب به كل إنسان من علم وعمل قضية لا يعرف الكثير حيثياتها فيعرضونها عرضاً قاصراً مبتوراً ومعرفة لوازم القيام بكثير من الواجبات المفروضة تغيب عن كثير من الناس فيهملون نتيجة لذلك فرائض ومن ثم كان من فرائض هذا العصر البيان المستوعب لهذه الشئون .

٣ - ويدخل في باب معرفة الله معرفة صفاته وأسمائه وأفعاله وما يجب له وما يستحيل في حقه وما يجوز وهو باب واسع وقع فيه أكثر الخلق بأخطاء كثيرة وعصم الله أهل السنة والجماعة فيه قال تعالى (سبحان الله عما يصفون) . **الا عباد الله المخلصين** (١) فعباد الله المخلصون هم الذين وصفوا الله عز وجل بكل كمال ، ويدخل في باب معرفة الرسول معرفة ما يجب في حقه وما يستحيل وما يجوز ومعرفة مجموعة من المسائل في هذا المقام . ويدخل في باب معرفة شريعة الرسول أن يكون عند الإنسان تصور عام عن هذه الشريعة وأصولها وفروعها وبديهياتها ومعالمها ، ويدخل في باب ما يلزم كل مكلف من معارف تخصه أن يعرف الإنسان ما يجب عليه من مقام الاسلام ومقام الايمان ومقام الاحسان ومقام التقوى ومقام الشكر ويختلف ذلك من إنسان لإنسان سعة وشمولا ويدخل في باب التعرف على الطريق لتحقيق الواجبات معرفة الطريق لإداء كل فريضة ولاقامتها سواء كانت فريضة عينية أو كانت فريضة كفائية ومن جملة ذلك في عصرنا أن يعرف الإنسان الطريق الى جعل كلمة الله هي العليا في قطره وفي مجموع أقطار الأمة الاسلامية ومجموع العالم وهذا كله هو الأساس العملي للعمل فهناك فرائض في باب العلم وفرائض في باب العمل .

٤ - وهناك تكاليفات كلف الله عز وجل بها كل إنسان على حدة ولكن هناك تكاليفات كلف بها مجموع الأمة وقد أطلق علماءنا على هذا كله تعبير

فروض العين وفروض الكفاية والناس كثيرا ما يغلطون في هذا الموضوع فكثيرا ما ينظرون الى موضوع فروض الكفايات نظرة قاصرة هذه النظرة القاصرة تتعطل بها فروض الكفايات ، فمثلا من المعلوم أن فرض الكفاية يبقى فرض عين حتى يقوم وأحيانا يتعين انسان ما أو مجموعة ما بعينها لاقامة فرض كفاية وعندئذ يصبح فرض الكفاية في حق هؤلاء فرض عين وكثيرا ما يحدث ان قضية النظرة الشاملة لفروض الكفاية تنعدم عند بعض الناس فينعدم نتيجة لذلك التوجيه نحوها فتبقى الأمة الاسلامية في حال قصور أو تخلف أو تاخر ، وكثيرا ما يحدث أن تغيب عن بعض الناس معرفة الطريق لتحقيق الوصول الى فروض الكفاية كما يغيب عنهم معرفة الطريق لمعرفة الوصول الى التحقق بفرض العين وفي ذلك ما فيه .

٥ - وقد رأينا في هذا الباب أن المكلف هو العاقل البالغ السليم الحواس الذي بلغته الدعوة فالبالغ اذن هو المكلف ولكن مرحلة ما قبل البلوغ لها أحكامها في شريعة الله عز وجل وإذا كان الانسان نفسه غير مكلف بها فغيره مكلف في حقه بأن يؤهله لمرحلة ما بعد البلوغ ، فما هي مجموع القضايا التي ينبغي أن يعطاها كل انسان قبل البلوغ وكم من المسلمين يفتن لها ؟ ويعطيها حقها ؟ ان هذه كذلك من جملة المسائل التي يقع فيها الكثير في أخطاء أو في تصورات قاصرة أو ضعيفة وسبب ذلك كله ضياع التعليم الصحيح وفقدان الانسان المستوعب لرسالة الله عز وجل الا القليل ممن أكرمه الله عز وجل .

وكما وقع الكثير من الناس في أخطاء حول ما مر فقد وقعوا في أخطاء حول نظرتهم الى أشياء في ذواتهم أو من ذواتهم أو بشكل عام في النظرة الى ذواتهم . فمثلا يعرف الانسان عن نفسه أن له عقلا ويتكلم الانسان عن شيء اسمه القلب وشيء اسمه الروح وشيء اسمه النفس وشيء اسمه الحياة وهذه الأمور كلها من ألصق الأشياء في الانسان ولكنك تجد في هذا المقام أغلطا لا تكاد تحصر منها أغلطا عند غير المسلمين وأغلطا عند المسلمين ولا يستغرب القصور عند الكافر ان فاتته الادراك الصحيح لهذه الأمور ، ولكن المسلم الذي عنده الجواب الصحيح لهذه الأمور هو الذي يستغرب في حقه الا تكون واضحة لديه . ومن ثم نجد خلطا عند الكثيرين حول التصور عن العقل الشرعي والعقل الذي هو أداة التفكير وخط في الكلام عن جهاز التفكير الذي هو الدماغ وعن القلب الذي هو شيء آخر موجود في الصدر ، ونجد خلطا بين الكلام عن القلب الحسي وعن القلب الآخر كما نجد عدم وضوح في التصورات عن النفس والروح . متى تكون النفس عين الروح ومتى تكون النفس والروح عين القلب وعين العقل ومتى تكون المسألة غير ذلك ثم الحياة

وصلتها بهذه الأشياء • حياة الحيوان المنوى ثم حياة الجنين قبل نفخ الروح فيه ثم حياة الجنين بعد نفخ الروح فيه ، هناك أخطاء كثيرة حول هذه الأمور بعضها صغير وبعضها لا يترتب عليه شيء وعلى كل فانه من المناسب أن نقول كلمة في هذا الموضوع ولهذه الكلمة أهميتها بالنسبة لمجموع هذه الرسالة كما أن هذه الرسالة ستوضح بعض هذه الأمور شيئا فشيئا ...

يختلط على الكثير فهم قضية العقل والقلب والروح والنفس في المصطلح الاسلامي. فيقعون نتيجة لذلك بأغلاط متلاحقة وكثيرا ما يدخل الكتاب الاسلاميون في أبحاث ومناقشات نتيجة للغموض في هذا الشأن والسر في ذلك والله أعلم أن الشارع أعطى هذه الأمور مصطلحات خاصة ويستعملها الناس على معان أخرى ومن ثم يقع اللبس في هذا الشأن وهو لبس يؤدي أحيانا الى كفر أو انكار معلوم من الدين بالضرورة ولنضرب مثالا على ذلك : تطلق كلمة القلب على القلب الحسى الذى محله الصدر والشارع يطلق كلمة القلب على قلب آخر محله الصدر مرتبط بالقلب الحسى هو محل الايمان والكفر ، وألف الشعراء والكتاب أن يتحدثوا عن القلب كمحل للعواطف من حب وبغض ولا شك أن الصلة قائمة بين القلب في كلام الشعراء والأدباء وبين القلب الذى هو محل الكفر والنفاق والايمان كما سنرى ولا شك أن القلب الحسى شيء وهذا القلب شيء آخر ألا ترى مثالا في عصرنا حيث أبدلوا قلبا حسيا بقلب حسى لم تتغير نتيجة لذلك العواطف ... اذا أدركت هذا المعنى عرفت الفارق بين القلب في اصطلاح الشارع والقلب في اصطلاح الناس والخلط في ذلك سبب أخطاء كثيرة ... وكما حدث هذا في موضوع القلب حدث هذا في موضوع الروح والنفس والعقل وأدى ذلك الى الوقوع في أغلاط هرتبطة في العقائد • ومن ثم كان علماؤنا يعتبرون الكلام عن هذا الموضوع جزءا من أبحاث العقائد وهى كذلك جزء رئيسى من أجزاء علم التصوف بل هى محوره الرئيسى لأن هناك جانبا غيبيا في هذه الأمور والأمور الغيبية يكون التفصيل فيها من اختصاص الشارع فالشارع وحده هو الذى يحدثنا عنها وموقفنا منها هو الايمان والتسليم وهذا مظهر آخر من مظاهر كونها من أبحاث العقيدة • غير أن هذه الأمور وان كانت غيبية الا أن لها علاماتها ويستطيع صاحبها أن يحسها كما يستطيع الآخرون أن يستشعروا آثارها ومن ثم فهى قضايا غيبية من ناحية ، محسنة من ناحية أخرى، للتجربة البشرية والاحساسات البشرية دخل كبير في التعرف عليها ومن ثم كان هذا الموضوع متداخلا تتداخل فيه قضايا العقائد بقضايا التصوف بقضايا المادة بقضايا العلم والتجربة ومن ثم كانت كل طائفة من الخلق عندها في هذه الأمور تصورات تختلف عن تصورات طوائف أخرى ولكل طائفة في هذا الشأن دعاوى في هذه الأمور •

والمسلم الحق العليم هو وحده الذى يضع الأمور فى مواضعها فى هذه الشئون لأنه على نور من ربه ، وربه دله على الطرق العملية التى توصله الى معرفة كل أمر بطريقه . فما يوصل اليه التجريب فالطريق اليه التجريب وما يوصل اليه العقل فالطريق اليه العقل وما يوصل اليه بيان الشارع فالطريق اليه هذا البيان وهكذا فاذا اتضح هذا فلنبدا الحديث عن هذه المعانى ولا يفوتنا قبل ذلك أن نسجل ههنا أمرا هو : ان أمور العقائد الاسلامية لا تنفصل عن قضايا التحقق والتذوق والسلوك . وأن الكلام عنها بشكل مجرد لا بد أن يكمله كلام عنها فى مكان آخر ومن ثم نجد الكلام عن القلب أو الروح أو النفس موزعا بين كتب العقائد والتصوف . وكون التصوف أصابه ما أصابه وكون علم العقائد تعقد كثيرا حتى صعب على الانسان العادى فهم مسائله فقد غابت معان كثيرة عن المسلم ونحن هنا بسبيل جلاء التصور العام عن النفس والروح والقلب والعقل ونبدأ بما قاله حجة الاسلام الغزالى فى احياؤه . قال تحت عنوان : « بيان معنى النفس والروح والقلب والعقل وما هو المراد بهذه الاسامى » : اعلم أن هذه الاسماء الاربعة تستعمل فى هذه الابواب . ويقل فى فحول العلماء من يحيط بهذه الاسامى واختلاف معانيها وحدودها ومسمياتها وأكثر الاغاليط منسوبة الجهل بمعنى هذه الاسامى واشتراكها بين مسميات مختلفة ونحن نسرح فى معنى هذه الاسامى ما يتعلق بفرضنا : اللفظ الاول : لفظ القلب : وهو يطلق لمعنيين : أحدهما : اللحم الصدوبرى الشكل المودع فى الجانب الايسر من الصدر وهو لحم مخدوص وفى باطنه تجويف وفى ذلك التجويف دم . . . هو منبع الروح ومعدنه ولسنا نقصد الآن نرح سكله وكيفيته اذ يتعلق به غرض الأطباء ولا تتعلق به الأغراض الدينية وهذا القلب موجود للبهائم . . .

ونحن اذا أطلقنا لفظ القلب فى هذا الكتاب لم نعن به ذلك فانه قطعة لحم لا قدر له وهو من عالم الملك والشهادة اذ تدركه البهائم بحاسة البصر فضلا عن آدميين . والمعنى الثانى : هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسمانى تعلق وتلك اللطيفة هى حقيقة الانسان وهو المدرك العالم المعارف من الانسان وهو المخاطب والمعاتب والمعاقب والمطالب ولها علاقة مع القلب الجسمانى وقد تحيرت عقول أكثر الخلق فى ادراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاعى تعلق الاعراض بالأجسام والأوصاف بالوصوفات أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة أو تعلق المتمكن بالمكان وشرح ذلك مما نتوقاه لمعنيين أحدهما : أنه يتعلق بعلوم المكاشفة وليس غرضنا من هذا الكتاب الا علوم المعاملة ، والثانى : أن تحقيقه يستدعى افشاء سر الروح وذلك مما لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس لغيره أن يتكلم فيه ، والمقصود أنا اذا أطلقنا لفظ القلب فى هذا الكتاب أردنا به هذه اللطيفة وغرضنا ذكر أوصافها وأحوالها لا ذكر حقيقتها فى ذاتها وعلم المعاملة يفتقر الى معرفة صفاتها وأحوالها ولا يفتقر الى ذكر حقيقتها .

اللفظ الثانى : الروح : وهو أيضا يطلق فيما يتعلق بجنس غرضنا لمعنيين : أحدهما : جسم لطيف منبعه تجويف القلب الجسمانى فينتشر بواسطة العروق الضوارب الى سائر أجزاء البدن ، وجريانه فى البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها ، يضاهى فيضان النور من السراج الذى يدار فى زوايا البيت فانه لا ينتهى الى جزء من البيت الا ويستنير به والحياة مثالها النور الحاصل فى الحيطان والروح مثالها السراج وسريان الروح وحركته فى الباطن مثال حركة السراج فى جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء اذا أطلقوا لفظ الروح أرادوا به هذا المعنى وليس شرحه من غرضنا اذ المتعلق به غرض الأطباء الذين يعالجون الأبدان فأما غرض أطباء الدين المعالجين للقلب حتى ينساق الى جوار رب العالمين فليس يتعلق بشرح هذه الروح أصلا و (المعنى الثانى) هو اللطيفة العالمة المدركة من الانسان وهو الذى شرحناه فى أحد معانى القلب وهو الذى أراده الله تعالى بقوله : **« قل الروح من أمر ربي »** (١) وهو أمر عجيب ربانى تعجز العقول والأفهام عن درك حقيقته .

اللفظ الثالث : وهو أيضا مشترك بين معان ويتعلق بغرضنا منه معنيان : أحدهما أنه يراد به المعنى الجامع لقوة الغضب والشهوة فى الانسان على ما سيأتى شرحه ، وهذا الاستعمال هو الغالب على أهل التصوف لأنهم يريدون بالنفس الأصل الجامع للصفات المذمومة من الانسان فيقولون : لا بد من مجاهدة النفس وكسرها واليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم : **« أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك »** (رواه البيهقى فى الزهد باسناد ضعيف وله شاهد) . المعنى الثانى : هى اللطيفة التى ذكرناها التى هى الانسان بالحقيقة وهى نفس الانسان وذاته ولكنها توصف بأوصاف مختلفة بحسب اختلاف أحوالها فاذا سكنت تحت الأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارضة الشهوات سميت النفس المطمئنة . قال الله تعالى فى مثلها : **« يا أيها النفس المطمئنة . ارجعى الى ربك راضية مرضية »** (٢) والنفس بالمعنى الأول لا يتصور رجوعها الى الله تعالى فانها مبعدة عن الله وهى من حزب الشيطان واذا لم يتم سكونها ولكنها صارت مدافعة للنفس الشهوانية ومعتضة عليها سميت النفس اللوامة لأنها تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة مولاه . قال تعالى : **« ولا أقسم بالنفس اللوامة »** (٣) وان تركت الاعتراض وأذغت وأطاعت لمقتضى الشهوات ودواعى الشيطان سميت النفس الأمارة بالسوء وقد يجوز أن يقال : المراد بالامارة بالسوء هى النفس بالمعنى الأول فان النفس بالمعنى الأول مذمومة غاية الذم وبالمعنى الثانى محمودة لأنها نفس الانسان أى ذاته وحقيقته العالمة بالله تعالى وسائر المعلومات .

اللفظ الرابع : العقل : وهو أيضا مشترك لمعان مختلفة ذكرناها في كتاب العلم والمتعلق بفرضنا من جمعتها معنيان : أحدهما : أنه قد يطلق ويراد به العلم بحقائق الأمور فيكون عبارة عن صورة العلم الذي محله القلب ، والثاني أنه قد يطلق ويراد به العلم المدرك للعلوم فيكون هو القلب أعني تلك اللطيفة ونحن نعلم أن كل عالم فله في نفسه وجود هو أصل قائم بنفسه والعلم صفة حالة فيه والصفة غير الموصوف والعقل قد يطلق ويراد به صفة العالم ، وقد يطلق ويراد به محل الإدراك أعني المدرك فاذن قد انكشف لك أن معاني هذه الأسماء موجودة . هي : القلب الجسماني ، والروح الجسماني ، والنفس الجسمانية الشهوانية ، والعلوم ، فهذه أربعة معان يطلق عليها الألفاظ الأربعة ومعنى خامس ، وهي : اللطيفة العالمة المدركة من الإنسان . والألفاظ الأربعة بجملتها تتوارد عليها فالمعاني خمسة والألفاظ أربعة وكل لفظ أطلق لمعنيين وأكثر العلماء قد القيس عليهم اختلاف الألفاظ وتواردتها فتراهم يتكلمون في الخواطر ويقولون : هذا خاطر العقل وهذا خاطر الروح وهذا خاطر القلب وهذا خاطر النفس وليس يدرى الناظر اختلاف معاني هذه الأسماء ، ولأجل كشف الغطاء ذلك قدمنا شرح هذه الأسامي .

وحيث ورد في القرآن والسنة لفظ القلب فالمراد به المعنى الذي يفقه من الإنسان ويعرف حقيقة الأشياء ، وقد يكنى عنه بالقلب الذي في الصدر لأن بين تلك اللطيفة وبين جسم القلب علاقة خاصة فانها وان كانت متعلقة بسائر البدن ومستعملة له ولكنها تتعلق به بواسطة القلب فتعلقها الأول بالقلب وكأنه محلها ومملكتها وعالمها ومطيتها » . (انتهى) . من كلام الغزالي ندرك أن النفس والعقل والقلب والروح تأتي أحيانا بمعنى واحد وانما تختلف التسميات باختلاف الصفة التي للروح البشرية فاذا غلبت الشهوة هذه الروح سميت نفسا واذا غلبت الروح الشهوة المحرمة سميت عقلا واذا أصبحت لها مواجيدها الايمانية سميت قلبا واذا عرفت الله حق المعرفة وأعطته العبودية الخالصة سميت روحا ، كما أن هذه الأشياء تأتي أحيانا ويراد بها شيء آخر غير ما ذكرناه فقد يراد بالنفس الدم وقد يراد بها الحياة ويطلق الناس اسم العقل أحيانا على مادة التفكير وهي الدماغ ويطلقونه أحيانا على الذكاء ويطلقونه أحيانا على المعنى المنظم للجسم وكل ذلك مرتبط بالدماغ وقد يذكرون الروح ويريدون بها مجرد الحياة ثم ما هي هذه الحياة ؟ فانهم يختلفون في الجواب ، ونتيجة لهذا كله فان مجموعة من الأخطاء في هذه المقامات تقع ومجموعة من التشويشات كذلك تقع اذ يأتي مثلا كافر الى نص محمول على معنى في هذه الشئون فيحمله على معنى آخر فيها ليشوش على الجهلة ، ونجد بعض المسلمين تستقر بهم أحد الملاحظ في هذه الشئون فيحملون عليها كل هذه المعاني في كل الأحوال فمثلا تبدأ رحلة الحياة بالنسبة للإنسان منذ تخلقه حيوانا منويا ولكل حيوان منوى حياته الخاصة به فاذا ما اتحد

الحيوان المنوى بالبويضة وجدت قطعة حية مرتبطة بحياة جسد الأم حتى اذا بلغ كذا شهرا دخلته الروح فبدأ حركته الخاصة به فالحياة الخلوية موجودة قبل وجود الروح وهي لا تتناقضها ولا تعارضها . ويأتى كافر يخلط بين قضية الروح والحياة عن عمد فيحاول أن يشوش كما فعل بعضهم اذ جاءوا الى قوله تعالى : **« كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم »** (١) فقالوا ان هذا النص محمول على أن الحيوان المنوى ميت بينما هو حي والمراد بالنص الحالة التي كانت لأجزاء الحيوان المنوى قبل تخلقه فان أجزائه ليست الا ذرات ميتة صارت غذاء ثم منها وجد الحيوان المنوى فبدأت رحلة حياة الانسان ثم فالحياة الخلوية اذن شيء ومجىء الروح بعد ذلك شيء آخر ولا يتناقضان بل هما شيئان متكاملان .

لاحظ الآن حالة الجنون والحالة التي يسميها الصوفية الجذب ، فالجنون حالة مرتبطة بالدماغ أحيانا بينما الجذب حالة مرتبطة بالقلب فالدماغ صلة بما يسميه الناس عقلا والقلب صلة بما يسميه الناس عقلا والعقل الشرعى مرتبط بالدماغ من ناحية وبالقلب من ناحية أخرى ومن ثم قال العلماء : ان العقل هو القلب وتشهد لذلك نصوص كثيرة والمراد به هنا العقل الشرعى الذى يضبط الانسان به تصرفاته على مقتضى شرع الله ، لاحظ أن نوعا من الأدوية يسكن الأعصاب فنجد الانسان اذا أخذها هادئا لا يستثار ولاحظ ان نوعا من الأدوية يجعل الانسان فى حالة هيجان كامل وهكذا نجد أن ما يلقي فى الدم يؤثّر على حالة الانسان بتشكيل عام ومن ثم فالدم يمكن أن يكون فى بعض الحالات هو النفس وقد يطلق كلمة النفس على الذات كلها وقد تطلق على التصرفات الشهوانية والعصبية للانسان والناس يغلطون فى هذه المقامات فيسمون شيئا باسم نبي، وتكون الجهة مختلفة ونحن هنا لدينا بسبيل التفصيل ولكننا نريد أن نوضح نقطة من النقاط التى يفتح فيها الغلط ونظن أن الأمر اتضح نوع وضوح كاف لمعرفة هذا الجانب ولنختصر الكلام فى هذا الموضوع بما يلى :

ان هناك حياة للجسم قبل حلول الروح فيه وان هناك نفسا للانسان هى أثر مجموعة العوامل الفيزيولوجية والبيئية فى الجسد بعد وجود الروح فيه وان هناك دماغا للانسان ينظم قضية الجسد كلها وللروح تعلق به وان هناك قلبا حسيا للانسان وللروح تعلق به فالجنين فى بطن أمه قبل حلول الروح فيه يستمد حياته من حياة أمه ولكنه بعد حلول الروح فيه تصبح له حياته الكاملة المستقلة نوع استقلال . ومن ثم فعندما تسحب هذه الروح من الانسان فيما بعد يموت وبهذا نفهم الفارق بين حياة الجنين بدون روح وهو فى بطن أمه

(١) البقرة : ٢٨

قبل نفخ الروح فيه وموته فيما بعد اذا سحبت الروح منه ، واذا حلت الروح في الجسد تأثرت بالعوامل الفيزيولوجية والبدنية المختلفة فآثرت عوامل الشهوة والغضب فيها فاما أن تغلب على ذلك بسلوك الطريق الموصلة الى ذلك أو تغلبها عوامل الشهوة والغضب ، وههنا معترك الصراع بين هدى الأنبياء لابقاء الروح على طبيعتها السليمة وبين غواية شياطين الانس والجن في أن يجعلوا الروح تتابع الهوى ، ان الفقهاء يسمون الدم نفسا فيقولون مثلا : اذا مات حيوان ليس له نفس سائلة ووقع في الماء . . . ومرادهم بهذا الدم . وعنون صاحب المنتقى لأحد الأبواب بقوله : « باب ما لا نفس له سائلة لم ينجس بالموت » لاحظ الآن هذا الكلام الطبى يقول الدكتور الطبيب (خالص كنجو) : « وما هو السر في هذا الميل الجنسى ، انه يعود الى عملية الاباضة الداخلية حيث ينفجر جريب صغير حامل للبويضة ليقترن بها من المبيض الى البوق حيث يحدث اللقاح في الثلث الوحشى النهائى منه وهذه الأخيرة ظاهرة تحتاج للوقوف عليها وتندلق الهرمونات من هذه القرية الصغيرة الى داخل الجسم بكثرة مما يرفع التوتر الجنسى عند المرأة وهذا بدوره يعود الى الحلقة الخفية حلقة التبادل المتعاكس ما بين النفس والجسم » .

اذن للدم ومحتوياته صلة كبيرة بالروح وتأثير عليها . في حديث ضعيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الغضب جمرة في قلب ابن آدم » فلاثياء الموجودة في الدم صلة بقضية الشهوة وقضية الغضب واذن فلتركيب الجسمى تأثيره على الروح وهذا التأثير يقوى أو يضعف والانسان يستسلم لهذا التأثير أو يقاومه أو يسعى للتحكم فيه . والمهم أن هناك صلة بين الجسد وتركيبه ومواده وعالم الروح ولكل منهما تأثيره على الآخرة والرسل عليهم الصلاة والسلام هم الذين دلونا على حدود التعامل ما بين الجسد والروح أو ما بين النفس الشهوانية والروح .

وكما وتعت أخطاء في النصورات كما مر فقد وقعت أخطاء حول قضية التقليد والاجتهاد وقضية ما لا يسمع الانسان جهله وما يسمعه جهله وما يسمعه أن يقلد فيه وما لا يسمعه أن يقلد فيه وما يجب عليه أن يرفضه بداعة لأنه يناقض المعلومات من الدين بالضرورة وما يمكن أن يكون للبحث والتحقيق فيه سبيل ولادراك طرف من هذا الشأن نقول :

١ - يفرق علماؤنا بين التقليد في أصول الشريعة وبين التقليد في فروع الشريعة وبين التقليد في الواضحات البديهيات وبين التقليد في المشتبهات وهذه قضايا ندر من يضعها في مواضعها ويعرف حدود مسائلها وقد كثر

الجهل بها حتى بين الذين يتصدرون للعلم والتعليم ويعرفها الناس باسم العلماء ومن ثم عمت البلوى وطمت ولم تعد الأمور واضحة عند الكثير من الناس فالأصل أن التقليد في أمور أصول الدين أى في العقائد لا يجوز والأصل أن التقليد في كل ما علم من الدين بالضرورة لا يجوز على خلاف بين العلماء في حدود عدم الجواز هل يصل الى الكفر أو الى الفسوق والأصل عندهم أن التقليد لغير العالم في فروع الشريعة التى لا يستطيع الانسان العادى أن يعرف حكم الله فيها بنفسه أن يقلد فيها من هو مظنة معرفتها وهم الأئمة المجتهدون وحدود هذه المعانى واسعة ، فما هى هذه العقائد التى لا يجوز التقليد فيها وما هى بديهيات الشريعة التى لا يسع مسلماً الا أن يعرفها ؟ وما هى الفروع التى يسع المسلم أن يجهلها فيقلد فيها ؟ كثيراً ما يكون قصور في التعبير عن هذه الأشياء ، ان معرفة الله والطريق الى التعرف على رسل الله عليهم الصلاة والسلام ومعرفة الأدلة التى تدل على الله وصفاته ومعرفة الأدلة التى تثبت أن محمداً رسول الله . كل ذلك من الأصول ومعرفة أصول الشريعة الاسلامية وأنها الكتاب والسنة والاجماع وما اعتمده الكتاب والسنة والاجماع من معايير وموازين متفق عليها كل ذلك من الأصول وما كان واضحاً في الكتاب والسنة والاجماع من أمور اذا كان هناك تواتر لفظى أو معنوى فكله من باب الأصول ، ان القرآن كله متواتر اللفظ وكثير من نصوص السنة متواتر اللفظ أو المعنى وكل ما كان من هذا القبيل اذا كان واضح المعنى قطعى الدلالة فان مدلوله يكون من باب المعلوم من الدين بالضرورة لا يسع مسلماً جهله والتقليد فيه مما لا ينبغى .

٢ - غير أن هناك farkاً بين التقليد في بعض أنواع العقائد والتقليد في بعضها الآخر والتقليد في بعض الأصول والتقليد في الفروع فهناك قضايا تقليد الشارع وحده فيها هو الواجب وقضايا : القناعة العقلية مع الشرعية هى الواجب وفي الفروع تقلد الأئمة هو الواجب لغير المجتهد مع معرفة الدليل اذا كان المرء عالماً وتقليد الأئمة فيها هو الواجب للعامة ولا يلزم بمعرفة الدليل وهذه كذلك من غوامض المسائل في هذا المقام .

٣ - ويدخل في الأصول والبدعيات الشرعية أمور كثيرة : منها معرفة الله ومعرفة السير القلبي اليه ومنها معرفة الرسول ومنها معرفة ضرورة اتباع الكتاب والسنة ومنها معرفة الواجبات والمحرمات ومعرفة أنواع من السنن الثابتة بالتواترات ويدخل في ذلك أشياء كثيرة من جملتها معرفة وجوب تزكية النفس وقضايا الايمان القلبي والعقلى ومنها التصور العام للإسلام ومنها وجوب الجهاد لاعلاء كلمة الله ومنها وجوب الحكم بما أنزل الله ومنها وجوب معرفة أن الأمة الاسلامية أمة واحدة وأن وحدتها السياسية واجبة وقضايا كثيرة لا تدخل تحت حصر . وفي هذا الكتاب بيان لبعض القضايا ووضعها في محلها . . .

٤ - وهذه الأمور التي يجوز فيها تقليد الشارع وحده والأمور التي يجب أن يصل فيها الإنسان الى قناعة عقلية لا يشترك فيها أن يحسن الإنسان تعدادها ولا ذكر التفصيلات في شأنها وإنما يكفي فيها أنه لو سئل الإنسان عنها ألا ينكرها وأن يذكر بعض الأدلة الإجمالية فيها . إذا أدركت حدود التقليد فانك تجد محل الغلط الكثير في هذا الشأن حيث تجد انسانا يقلد حيث لا يجوز التقليد وانسانا يتحرج عن التقليد حيث يجوز التقليد وانسانا تدفعه الثقة فيقلد في الأخطاء المنسوبة الى انسان وقد تكون مكذوبة عليه وكل ذلك لا بد للمسلم أن يحرر ذاته منه

وهكذا ومن خلال ما مر عرفنا أن هناك أغلطا في التصور العام عن الاسلام وأغلطا في التصور حول قضية الايمان وأغلطا في التصور العام عن مقامات السير في دين الله وأغلطا في قضية التكليف وأغلطا في التصورات عن النفس والعقل والقلب والروح وكل ذلك تنعكس سلبيا على المسلم وعلى الحياة الاسلامية نوع انعكاس واذا بحثنا عن سبب مجموعة الأغلطا التي ذكرناها فاننا نجد أن سببها يعود الى فقدان العلم الصحيح المستوعب الشامل وخاصة عند العلماء الذين عنهم يأخذ الآخرون المفاهيم والتصورات والذين هم القدوة العملية واليهم المرجع

النظرة الكلية الشاملة للاسلام أحيانا نجدها مفقودة ، الفهم الصحيح المستوعب للكتاب والسنة نجده قاصرا التصور العام عن طرق استنباط الأحكام الشرعية نجده ضعيفا العلوم التي انبثقت عن الكتاب والسنة من فقه وتوحيد وتصوف نجد التصورات في شأنها اما قاصرة أو ضعيفة أو غير شاملة أو فيها أخطاء ، ما يلزم من جوانب أخرى كلها ضرورى لاستكمال الثقافة الاسلامية المتكاملة نجده مهزوزا أو معدوما القدوة الصالحة في هذا كله والبيئات الصالحة لعطاء هذا كله تكاد تكون محصورة

ومن أجل بعض هذا كتبنا كتاب (جند الله ثقافة وأخلاقا) وكتبنا رسالة (جولات في الفقهاء الكبير والأكبر وأصولهما) وكتبنا هذه الرسالة لأن التصوف ودوائره كان من أهم الأسباب التي عن طريقها تسلل الغلط الى كثير من الدوائر وقبل أن نبدأ الكلام فيه نحب أن نعتذر لعلمائنا وشيوخنا الأجلاء إذ أننا ونحن نتهم بالقصور ونوزع التهم يميننا وشمالا لم نعد أن نمس منهم أحدا (حاشا لله) ولكن نريد أن ترتفع هممنا وهمم اخواننا طلاب العلم لنحصل جميعا ما ينبغي لنا من كمال . وإنما فصلت في هذا الإدخال في هذه الأمور التي ذكرتها حتى لا يغيب عن بال أحد محل بحثنا في هذه الرسالة بالنسبة لجمهور ما يحتاجه الانسان وأن هذه الرسالة ليست الا تصحيحا لبعض الأدوار في جانب واحد وكل ذلك للتنبيه على أن هذه الرسالة جزء من كل ، هذا الكل هو سلسلة (في البناء) ولنبدأ الكلام في علم التصوف .

الباب الثاني

في مجالات علم التصوف الأصيلة

تجد في كتب هذا العلم عشرات الآلاف من المسائل تجدها في معرض تقرير مسائله أو في ذكر قضايا تاريخية أو في معرض الكلام عن أئمة وأعلامه المشتغلين فيه ، ولكن مجالات هذا العلم الأصيلة ترجع الى مجموعة أمور وكلها يكمل بعضها ، وبعضها متداخل ببعضها الآخر فهو في مباحثه الرئيسية يبحث في الروح وفي القلب وفي العقل وفي النفس كما يبحث في الجانب التحقيقي من علم العقائد • كما يبحث في الجانب الباطني القلبي من قضايا الفقه ثم هو الجانب العملي التحقيقي بالكتاب والسنة وهو محاولة للتحقق الكامل بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسيرهم في مقامات الاسلام والايمان والاحسان والتقوى والشكر وغير ذلك ومباحثه هذه ذات جانبين : نظري مكمل وعملي متبع ، ونستطيع أن نقول : ان هذه هي مجالات هذا العلم الرئيسية ، ولكن ككل علم لا بد أن تنتسأ بسبب مجالاته الرئيسية مجالات أخرى متفرعة عن هذه المجالات وهذا كله يقتضى اصطلاحات لغوية ومصطلحات عملية وتعبيرات خاصة كما يقتضى وجود مدارس وأئمة ، ويقتضى وجوب تجارب ووقائع كما اقتضى وجود خطأ وصواب وهذا يحتاج الى تحقيق وتحرير وتنقيح ، وهذا كله يقتضى ضوابط وقواعد تضبط الشطط وتبعد عن الانحراف وتبقى الأمور في اطارها الصحيح وكل هذا يرتبط بهذا العلم وأصبح أجزاء فيه وهذا الباب تعريف في مجالات هذا العلم الرئيسية كما حددناها ، فلنعرض لها باختصار لنذكر طبيعة هذا العلم من خلال معرفتنا لهذه المجالات الرئيسية فيه •

اولا - الروح في علم التصوف :

ليس في هذا العلم في أصوله بحث في قضايا الروح أو ماهيتها فهذا شيء محكوم بالنصوص ، والنصوص لم تتحدث عن هذه الماهية « ويسألونك عن الروح ، قال الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم الا قليلا » (١) • • • فالبحث

عن ماهية الروح تكلف ، وأهل هذا العلم بعيديون عن التكلف ، وإنما كلامهم في الروح يدور حول قضيتين هما :

ارجاع الروح الى أصل معرفتها وارجاعها الى كمال عبوديتها ، فالله عز وجل قال : « **واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا بلى** » (١) ٠٠٠ قال : أبى بن كعب جمعهم فجعلهم أرواحا ثم صورهم فاستنطقهم فتكلموا ثم أخذ عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم « **ألست بربكم قالوا بلى** » ٠٠ فالروح في أصل الخلقة عارفة بالله مقرة له بالعبودية معترفة أنه ربها ولكن هذه الروح بمخالطتها الجسد تبدأ تطرا عليها الطوارئ فتفقد من معرفتها وعبوديتها نتيجة لذلك ونتيجة لسماعها وتلقيها وأخذا من بيئتها كما قال عليه السلام : « **يولد الانسان على الفطرة فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه** » (رواه البخاري وغيره) ٠ فالروح تبدأ تتأثر بمجموعة العوامل التي تحيط بها من جسد وبيئة ويترتب على ذلك ما يترتب من بعد كثير أو قليل عن معرفتها الخالصة بالله وعبوديتها له وهذا يقتضى ارجاعا لها الى أصلها والى كمالها ٠٠٠ وكثيرا ما يقع الناس في غلو يبعدهم عن الفطرة أو في تقصير يبعدهم عن العبودية ، قال تعالى : « **يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله الا الحق** » (٢) ٠ وقال تعالى عن أهل الكتاب : « **وكثير منهم فاسقون** » (٣) ٠

ان ارجاع الروح الى وضعها الاصيل الكامل ليس عملية سهلة وكذلك لا يتقنها كل انسان وعلى كل حال تبقى قضية مطلوبة من الانسان ، وهذا العلم يبحث فيما يبحث في هذا الشأن ٠ فالروح ينبغي أن تعود الى معرفتها الكاملة بالله وهذا يقتضى فيما يقتضى أن نتحقق بأسماء الله مع العبودية الكاملة لله ٠ وهذا طريقه علم صحيح ومجالسة مع أهل ذلك وذكر لله عز وجل ، قال تعالى : « **وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده ، وكفى به بذنوب عباده خبيرا** » ٠ الذي خلق السموات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ، الرحمن فاسأل به خبيرا » (٤) ٠ لاحظ قوله تعالى : « **فاسأل به خبيرا** » ان هذا النص يحتمل أكثر من معنى أحدها أن تسأل العارفين في الله عن الله ٠ وفي وصية لقمان لابنه يقول تعالى : « **واتبع سبيلا** » (٥) ٠ فالرجاعون الى الله طريقهم مسلوكة ، فالعلم بالله وصفاته والعلم بالعبودية الخالصة لله وطريقها والاخذ عن أهل ذلك والاعتداء بهم مع الذكر الكثير معه وتذكر الآخرة طريق الروح الى العودة ٠ ونلج على قضية الذكر لأنه بالذكر يتم التحقق

(٢) النساء : ١٧١

(٤) الفرقان : ٥٨ ، ٥٩

(١) الأعراف : ١٧٢

(٣) الحديد : ٢٦

(٥) لقمان : ١٥

الكامل بأسماء الله وبمعرفته ، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه : « وأنا معه اذا ذكرنى » (متفق عليه) . فالله عز وجل مع العبد اذا ذكره العبد ومعية الله للعبد آثارها كثيرة من جملة رعايته الله للعبد فلا يخطئ ولا يزل ومن جملة ما أن يحققه الله عز وجل بأسمائه فمعية الله لروح الانسان تجعل هذه الروح تأخذ عن أسماء الله وصفاته بقدر ما تذكر هذه الروح وتتقرب الى الله بذكر أسمائه . فهذا أول مجال من مجالات علم التصوف .

ثانياً - القلب في علم التصوف :

عن القلب في كتاب الله وسنة رسوله كلام كثير فالله عز وجل أخبرنا عن القلب كثيرا « فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (١) فالقلب يعمى ، وقال تعالى : « ليجعل ما يلقى الشيطان فتنه الذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم » (٢) فالقلوب تقسو ، وقال تعالى : « في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » (٣) فالقلوب تمرض . وقال تعالى : « كلاب ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » (٤) وقال تعالى : « ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » (٥) فالقلب يصيبه الختم ويكون عليه الران ، وقال تعالى : « ولتصفي اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتربوا » (٦) فالقلب الكافر يصفى لوسوسة شياطين الانس والجن وقال تعالى : « يوم لا ينفع مال ولا بنون . الا من أتى الله بقلب سليم » (٧) . فالقلب وضعه الصبح الذي يكون به سليما وقال تعالى : « أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى » (٨) . فالقلب يمتحن كما يمتحن الجسد وبالتالي فانه يسقط أو ينجح ، وقال تعالى : « لهم قلوب لا يفقهون بها » (٩) فهناك قلوب لا تعقل ، وقال تعالى « واءمروا أن الله يحول بين المرء وقلبه » (١٠) فالانسان يريد ولكن القلب لا يطاوع ، وقال تعالى : « وهن يؤذن بالله يهد قلبه » (١١) فلا هداية لقلب الا بالايمان بالله ، وقال تعالى : « ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا الذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا ، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » (١٢) فهذه حالة للقلب يطبع الله بها على قلب صاحبها ، وكذلك تجد كلاما كثيرا عن القلب في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم .

- (٢) الحج : ٥٣
(٤) المطففين : ١٤
(٦) الأنعام : ١١٣
(٨) الحجرات : ٣
(١٠) الأنفال : ٢٤
(١٢) محمد : ١٦

- (١) الحج : ٤٦
(٣) البقرة : ١٠
(٥) البقرة : ٧
(٧) الشعراء : ٨٨ ، ٨٩
(٩) الأعراف : ١٧٩
(١١) التغابن : ١١

يقول عليه الصلاة والسلام : « ألا وان في الجسد لضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » (رواه البخارى) ويقول عليه الصلاة والسلام : « نعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين ، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض ، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا الا ما أشرب من هواه » (رواه مسلم) قال ابو خالد فقلت لسعد يا أبا مالك : ما أسود مرباد ؟ قال : شدة البياض في سواد ، قلت فما مجخيا ؟ قال منكوسا . ويقول عليه الصلاة والسلام : « ان الأمانة نزلت في جفرت قلوب الرجال ثم نزل القرآن فعلموا من الكتاب وعلموا من السنة . يقول حذيفة : ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال : ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر كوكب ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال : ان فى بنى فلان رجلا أميناً حتى يقال للرجل ما أجده ، ما أظرفه ، ما أعقله ، وما فى قلبه متقال حبة من ايمان ولقد أتى على زمان ، وما أبالى أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه وان كان نصرانياً أو يهودياً ليردنه على ساعيه وأما اليوم فما كنت أباع منكم الا فلانا وفلانا » (رواه الشيخان وأبو داود والنسائى) . ويقول عليه الصلاة والسلام : « القلوب أربعة : قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف مربوط على غلافه وقلب منكوس ، وقلب مصفح . فاما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراج فيه نوره ، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر وأما القلب المصفح فقلب فيه ايمان ونفاق ومثل الايمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب ومثل النفاق كمثل القرحة يمدّها القيح والدم فأى المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه » قال ابن كثير عن سند هذا الحديث : وهذا اسناد جيد حسن . . . وهكذا نجد كلاماً كثيراً عن القلب فى كتاب الله وفى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام . . . هذا القلب ما هى علامات صحته وسقمه . وما هى موازين استقامته وانحرافه وما هى ضوابط كمالاته ونقصانه وكيف نعيد الابصار الصحيح اليه والسمع الغيبي اليه ، كيف يستنير وكيف يظالم ؟ ما هو طريق السير الى تنويره ، كل ذلك جزء من علم التصوف وكل ذلك له اختصاص سيوفه والمتتبعون له والعالمون فيه ولا يجوز أن تخلو الأمة الاسلامية منهم ومتى خلت الأمة منهم فهذا يعنى أن أنواعاً من العلوم بدأت ترتفع من الأرض . أخرج الترمذى باسناد قال عنه : (حسن غريب) عن أبى الدرداء قال : « كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره الى السماء ثم قال : هذا أوان يختلس العام من الناس حتى لا يقدرّون منه شئ فقال زياد بن لبيد الأنصارى كيف بختلس منا ودة قرأنا القرآن فوالله لنقرّنه ولنقرّنه أبناءنا

ونساءنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ثكلتك أمك زياد ان كنت لاعدك من فقهاء المدينة هذه التوراة والانجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغنى عنهم » .
قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت فقلت ألا تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء فأخبرته الذى قال فقال : صدق ان شئت حدثتك بأول علم يرفع ، أول علم يرفع من الناس الخشوع يوشك أن ندخل المسجد الجامع فلا ترى فيه رجلا خاشعا ... » والآن لاحظ هذه النصوص :

قال تعالى : « وأما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم - أى السورة المنزلة - رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون » (١) وقال تعالى : « قل هو (أى القرآن) للذين آمنوا هدى وشفاء ، والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر وهو عليهم عمية » (٢) وقال تعالى : « وإذا نلت عليهم آياته زادتهم ایمانا » (٣) وقال تعالى : « قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما فى الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين » (٤) وقال تعالى : « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » (٥) وقال تعالى : « الله نزل احسن الحديث كتابا وتنشأها منى تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله » (٦) وقال تعالى : « أفلا يتدبرون القرآن أم نلى قلوب أقفالها » (٧) انك ترى من ملاحظة هذه النصوص موازين تعرف بها صحة القلب ومرضه من خلال أحواله مع القرآن وندرك من خلالها كيف أن لبعض الناس قلبا ، واذن فبعضهم لا قلب له والقلب فى هذا كله هو غير القلب الأحمر الذى ينظم عملية توزيع الدم والذى يشترك فيه الانسان والحيوان ، انه قلب آخر مرتبط بذاك القلب نوع ارتباط ومحل الصدر . قال تعالى : « ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (٨) وقال تعالى : « وبلغت القلوب الحناجر » (٩) وهو موضوع مر معنا من قبل .

هذا الموضوع ، موضوع القلب صحته ومرضه ، جزء رئيسى من مباحث علم التصوف ، فالصوفية العاملون تقريبا هم أبرز من تكلم فى هذا الموضوع خلال العصور حتى أصبحوا أهل الاختصاص فيه ولكن لما غلب الجهل على المتكلمين فى هذا العلم . اختلط الأمر حتى أصبح ما هو طريق صحة للقلب علامة على الخطأ ومن ثم فقد عمت أمراض القلوب فكان ذلك جزءا من أمراض هذا العصر وكان شيئا طبيعيا أن يكون جزءا من أجزاء التجديد الاسلامى المعاصر احياء هذا الجانب .

(٢) فصلت : ٤٤

(٤) يونس : ٥٧

(٦) الزمر : ٢٣

(٨) الحجر : ٤٦

(١) التوبة : ١٢٥

(٣) الانفال : ٢

(٥) سورة ق : ٣٧

(٧) محمد : ٢٤

(٩) الأحزاب : ١٠

مما مر تتبين أهمية هذا الجانب من علم التصوف ، وتتبين كذلك أهمية هذا العلم ، ومن النصوص التي ذكرناها ومن الملاحظات التي أبديناها يصبح بالإمكان أن نضع خطوطا عريضة لقضية القلب هي بمثابة نقاط علام على الطريق الأقوم لهذا الموضوع .

(١) ان عالم القلب عالم واسع ومرضه وصحته قضيتان دقيقتان يتوقف عليهما خراب الدنيا والآخرة أو عمارها . فالقلب اذا كان مريضا رافق ذلك في الدنيا مواقف متناقضة خاطئة يبقى الانسان معها في قلق وحيرة . وكان عاقبة أمره الى بوار وخسار « **ومن يضل الله فإن تجد له سبيلا** » (١) .

(٢) اصلاح القلب يحتاج الى علم وعمل وصحبة ، العلم ، ليعلم الانسان ما هية الصحة من المرض والعمل لانهاء المرض وطرده والصحبة لاستمرار الهمة في السير . والذاكرة في شأنه حتى لا يتصور متصور ما دون الصحة صحة ، وهذه الأمور كلها بعض مباحث هذا العلم ، علم التصوف .

ثالثا - العقل في علم التصوف :

يلاحظ في المصطلحات الاسلامية أن هناك العقل التكليفي والعقل الشرعى ، فالعقل التكليفي يملكه كل انسان ما لم يكن مجنونا وبه يكلف الانسان فهذا حد أدنى من العقل يملكه الانسان المكلف وبسببه يكلف ويحاسب ويكون مسئولا أمام الله عن تصرفاته ثم بعد ذلك ، الناس قسمان ، فقسم فقهوا عن الله وعقلوا خطابه فأمنوا به والتزموا فيه فهؤلاء هم العقلاء . الحقيقيون وفريق لم يفقه عن الله ولم يلتزم فهؤلاء لا عقل لهم : العقل الشرعى قال تعالى حاكيا ما يقوله أهل النار : « **وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير** » (٢) . هذا النوع من العقل مقره القلب وله درجات فهناك العقل الشرعى الكامل الذى مظهره ضبط الانسان شهواته على أمر الله مع الفهم عن الله والتسليم له . هذا النوع من العقل وكيفية الوصول اليه هو أحد مباحث علم التصوف .

كيف تفقه قلوبنا عن الله ؟ كيف يكون ضبطنا لأنفسنا على مقتضى أمر الله ، ما هو الطريق لذلك ؟ كل ذلك من مباحث علم التصوف ولا شك أن هذا مرتبط بقضية الإرادة الخيرة وتقويتها ومخالفة النفس الأمارة بالسوء وتربيتها . فموضوع العقل هذا مرتبط بعالم القلب من ناحية وعالم النفس من ناحية أخرى . . . ان القلب عندما يكون ضعيفا أمام قوة النفس الأمارة بالسوء فإنه يستسلم لرغباتها وأهوائها المخالفة لشرع الله وكلما قوى القلب بدأ

يستعصى على هذه الرغبات ولكنه يبقى ضعيفا أمام بعضها الآخر فمع كراهيته للمعصية نجده مغلوبا على أمره أحيانا أمام هوى نفسه الأماره وهكذا نجد الناس أنواعا تتدرج قوة ضبطهم لأنفسهم من الصفر الى المائة بالمائة على حسب كمالهم . الضبط الكامل هو العقل الشرعى الكامل ، فكيف تتم عملية الارتقاء بالعقل من نقطة البداية حيث يبدأ الفقه عن الله حتى نقطة النهاية حيث ينضبط سلوك الانسان انضباطا تاما على أمر الله في كل شيء ، هذا الجانب يبحته علم التصوف ويتكلم فيه .

والانضباط على أمر الله لا يعنى أن يخرج الانسان من شهوات نفسه كلها ، فالانسان مبتلى بهذه الشهوات وقد أعطاه الشارع المسار الصحيح لتحقيق الشهوات المباحة وفتح له منافذ للخلاص من الشهوات المحرمة وهذا كله جزء من الطريق ، فالسير الحقيقى الى الله سير يتفق مع الفطرة . . ولا يعارضها ولا يحاربها . . نجد مسلما راغبا في التوبة من الزنا مثلا فاذا وجد في ظرف شهوانى وجد نفسه مغلوبا على أمره مساقا الى المعصية من قبل نفسه وشيطانه مع كراهته لما هو فيه كيف يفعل هذا المسلم ليقوى قلبه على دفع المعصية والبعد عنها ؟

هناك مجموعة أمور عليه أن يفعلها . أن يزداد نور قلبه ، أن تزكو نفسه ، أن يسير في الطريق الصحيح لقضاء شهوته في حدود المباح أو أن يخفف من دوافع الشهوة بواسطة بعض الرياضات من تحكم بالتغذية واتعاب للجسد وتخفيف للطعام وبعد عن مثيرات الشهوة وغير ذلك . كل ذلك جزء من العلاج ليتغلب المسلم على المعصية ، وتغلبه على المعصية هو عقل في حقه بالنسبة لهذا الموضوع ، غير أن الأمر واسع جدا : فهناك الشهوات الحسية وهناك الشهوات المعنوية كحب الرئاسة والجاه والحرص على الدنيا وغير ذلك . وهناك ضبط الجوارح ومنها اللسان على أمر الله ، وهناك ضبط النفس والقلب على أمر الله . وهناك السير نحو تحقيق الأوامر كلها . كل ذلك أتر من آثار وجود العقل الشرعى عند الانسان ، وهذا العقل الشرعى حتى يصل اليه الانسان فيصبح هو مسيره بشكل عفوى غير متكلف له سيره وأصوله وهذا كله أحد مجالات هذا العلم ومباحثه الرئيسية ، والسير العملى الصحيح في هذا العلم هو في الحقيقة سير للوصول الى العقل الشرعى الكامل ، فالراغبون في هذا العلم عليهم أن يرغبوا في مثل هذا ، والمعترضون عليه عليهم ألا يعترضوا على مثل هذا .

رابعا - النفس في علم التصوف :

بعض الصوفية يعتبر النفس هي الروح بعد مخالطتها الجسد ، فمخالطة الروح للجسد جعلت للجسد تأثيرات عليها ، هذه التأثيرات سببها احتياجات

الجسد في الأصل إذ تتقيها الروح ، فإذا ما أصبح للجسد مطالب مرضية ولم يكن هناك صبط للنفس وصلاح في القلب فإن مطالب النفس تصبح لا نهاية لها والجسد يسير في خدمتها نحو البوار ، والروح عندما خالطت الجسد أصبح لها تطلعاتها ومن تطلعاتها الرغبة في الخلود الحسى أو المعنوى وهو الموضوع الذى استغله الشيطان في ازال آدم « هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى » (١) وهكذا تتولد عند النفس معان تصل في أحيان كثيرة الى أمراض وهذه الأمراض يتولد بعضها عن بعض وتتزايد أو تتناقص ولكنها تبقى أمراضا ومن ثم جاءت شرائع الله عز وجل بمجاهدة هذه النفس حتى تستقيم ، يقول عليه الصلاة والسلام « والمجاهد من جاهد نفسه في ذات ذات الله » (٢) وقال تعالى « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى » (٣) ومن ثم كانت نقطة البداية في الصحة النفسية أو المرض النفسى ، عدم الرضا عن النفس ، يقول ابن عطاء في الحكم « أصل كل معصية وشهوة وغفلة ، الرضى عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا عنها ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأى علم لعالم يرضى عن نفسه وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه » وقال الشيخ زروق (وأصول الأخلاق المذمومة ثلاثة : الرضى عن النفس وخوف الخلق وهم الرزق فيتولد من الأول الشهوة والغفلة والمعصية ومن الثانى الغضب والحقد والحسد ومن الثالث المرض والطمع والبخل) ، ثم قال : (لكن التزام أصل واحد ينفى جميعها وهو عدم الرضا عن النفس في جميع الأحوال والحذر منها في كل الأوقات) وقال السلمي « وأما أخلاق النفس فمنها الكبر والعجب والفخر والخيلاء والغش والبغض والحرص والأمل والحقد والحسد والضجر والجزع والهلع والطمع والجمع والمنع والجبن والجهل والكسل والبذاء والجفاء واتباع الهوى والازدراء والاستهزاء والتمنى والترفع والحدة والسفه والطيش والمراء والتحكم والظلم والعداوة والمنازعة والمعاندة والمخالفة والمغالبة والمزاحمة والغيبة والبهتان والكذب والنميمة والتهويش وسوء الظن والمهاجرة واللؤم والوقاحة والغدر والخيانة والفجور والشماتة .. الى غير ذلك مما يكثر تعداده فيجب على المرید معرفتها ومجانبتها والمجاهدة في تبديلها بأحسن منها فمن لم يعرف ذلك لم يزد مع مرور الأيام الا ادبارا ، فتبدل الكبر بالتواضع والحدة بالتؤدة والكذب بالصدق وبالله التوفيق » . واستطرادا نقول ، ان أصول المعالجة كما يراها أئمة السلوك الى الله تكمن في مخالفة النفس اذا طالبت بمعصية أو بتوسع في المباح . وفي احتمال الأذى من الخلق في طاعة الله ، وفي التحكم بلباسها ضمن الحدود الشرعية والمسنونة ، ولنرجع الى أصل الموضوع :

(٢) رواه الترمذى وابن حبان . وهو صحيح .

(١) : ١٢٠

(٣) الفازعات : ٤٠

قال تعالى « ونفس وما سواها • فأنهها فجورها وتقواها • قد أفلح من زكاهها • وقد خاب من دساها » (١) وقال تعالى « إن النفس لأماره بالسوء » (٢) وقال تعالى « ولا أقسم بالنفس اللوامة » (٣) وقال تعالى « يا أيها النفس المطمئنة • ارجعي إلى ربك راضية مرضية • فادخلي في عبادي • وادخلي جنتي » (٤) هذه آيات ذكرت حالات للنفس ، فهناك نفس مزكاة ونفس مدساة ونفس أماره بالسوء ونفس لوامة ونفس مطمئنة تستحق من الله الرضى وهى فى ذاتها راضية عن الله • يفهم من هذا كله ومن قوله تعالى « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى » (٥) ان النفس بحاجة الى مجاهدة • قال تعالى « والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا » (٦) هذه المجاهدة ما هى ، وما هى حدودها ؟ وما هى وسائلها المشروعة ؟ وما هى كمالات النفس المزكاة التى ينبغى أن تتحقق بها ، كل ذلك أحد مباحث علم التصوف الرئيسية وهو أحد مجالات هذا العلم • ان تزكية النفس هى احدى أمهات أهوار التصوف بل انها لتكاد أن تكون علما على هذا العلم وهى قضية أهملت فى هذه الامة تقريبا الا عند هذه الطائفة مع أنه من المقاصد الرئيسية لبعثة الرسل عليهم السلام تزكية الانفس • قال تعالى « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة » (٧) انك نادرا ما تجد من يتكلم فى شأن تزكية النفس وهو عارف ما هية هذه التزكية وطريقها من خارج هذه الطائفة ولكى يكون الامر واضحا فحاول أن تقارن بين آثار علماء المسلمين خلال العصور وأحص من منهم تكلم فى هذا الموضوع فانك لا تجد الا القليل من خارج هذه الطائفة أعطى هذا الموضوع حقه أو أغناه • وحتى ابن القيم رحمه الله وهو أحد الأفاض الذين تكلموا فى هذا الموضوع كانت نشأته وتربيته الأولى صوفية ثم تتلمذ على ابن تيمية فأعطى التصوف اتجاها سلفيا ولولا النشأة الأولى ما استطاع ابن القيم أن يفيض فيما أفاض فيه ولولا ابن القيم ما وجد فى مدرسة ابن تيمية من يتكلم فى هذا العلم ويخصه بالتأليف • • ومما مر معنا ندرك أن تزكية النفس تحتاج الى مركز وتحتاج الى مجاهدة من قبل صاحبها وهذا يقتضى علما ، علما بكمالات النفس ونقائصها وعلما بطريق التحقق فى الكمالات وطرق التخلص من النقائص وكل ذلك هو أحد مجالات علم التصوف الرئيسية •

(٢) يوسف : ٥٣

(٤) الفجر : ٢٧ - ٣٠

(٦) العنكبوت : ٦٩

(١) الشمس : ٧ - ١٠

(٣) القيامة : ٢

(٥) الانزاعات : ٤٠

(٧) البقرة : ١٥١

خامسا - التصوف والجانب التحققي من علم العقائد :

في علم العقائد عادة تعرض مسائل الاعتقاد وتعرض الأدلة عليها وتذكر عادة أمهات الأمور التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم ولا يتنار إلى الجانب الذوقي والعاطفي والشعوري والتحقيقي والطريق إلى ذلك إلا لماسا ، فمثلا يعرض في علم العقائد أن الله عز وجل متصف بالسمع والبصر والكلام والارادة والقدرة والحياة والعلم ولكن أن يستشعر العبد أن الله يسمعه وأن الله يراه وأن يتذوق القلب وهو يقرأ القرآن أن القرآن كلام الله وأن يستشعر الانسان أن كل شيء مخلوق هو أثر قدرة الله عز وجل . . هذه المعاني وأمثالها لا تبحث عادة في كتب علم العقائد وإنما تبحث عادة في كتب التصوف ، فهي التي تبحث عن تذوق معاني العقيدة مع ملاحظة أن هذا التحقق ليس من باب المندوبات بل أحيانا يكون من باب الفرائض ، ونلاحظ أن السنة أعطت قضية التذوق لمعاني العقيدة الكثيرة الكثير « ذاق طعم الايمان : من رضى بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد رسولا » (مسلم والترمذى) « ثلاث من كن فيه وجد فيهن طعم الايمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا الله ومن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقي في النار » (رواه الشيخان والترمذى والنسائي) . في كتاب للعقائد قد تقرأ كلاما عن الايمان وحده وعن الكفر ومظاهره وعن النفاق وتعريفه ولكن كتب التصوف هي التي تتحدث عن الطريق للتحقق العملي بمعاني الايمان والطريق العملي للتحقق باليقين والاطمئنان وطرق التخلص من النفاق ، وهذه كلها قضايا لا يكفى فيها أن يعرف الانسان حدها فقد يعرف الانسان حدها ويبقى بينه وبين حقائقها بعد اذا لم يسر في طريق ذلك « قاتل الأعراب آمنا ، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ، ولما يدخل الايمان في تلويعكم » (١) أخرج الطبراني في الكبير بإسناد رجاله رجال الصحيح عن ابن عمر رضى الله عنه قال : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاءه حرمة بن زيد فجلس بين يديه فقال يا رسول الله : الايمان ههنا : وأشار إلى لسانه ، والنفاق ههنا وأشار إلى صدره ولا نذكر الله الا قليلا فسكت عنه صلى الله عليه وسلم فرد عليه ذلك حرمة فأخذ صلى الله عليه وسلم بدارف حرمة فقال : الإيم اجعل له لسانا صادقا وقلبا شاكرا وارزقه حبي وحب من يحبني وصير أمره إلى الخير . فقال حرمة يا رسول الله : ان لى اخوانا منافقين كنت فيهم رأسا ألا أدلك ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : « من جاءنا كما جئتنا استغفرنا له كما استغفرنا لك ومن أصر على دينه فالله أولى به ولا تخرق على أحد سقرا » وهكذا نجد أن قول اللسان شيء وما في القلب شيء آخر ، فما هو الطريق للتحقق بمعاني العقيدة ؟

تجد انسانا يحفظ الكثير عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه بعيد عن الاقتداء به وتجد انسانا لا يعرف الا القليل ولكنه حريص على الاقتداء ، تجد انسانا قد أخذ حظه من وراثه النبوة في صفاتها الضرورية كالامانة والتبليغ والصدق والفظانة وتجد انسانا يتكلم في مثل هذا وهو أبعد الناس عن ذلك فمجرد العلم شيء والسير للتحقق وطرق ذلك شيء آخر فما هو العلم الذى يدل على الطريق ويكمل الجوانب التى تتحدث عنها كتب العقائد عادة ؟

ان هذا العلم هو علم التصوف من بين العلوم الاسلامية ولئن خالط هذا العلم الكثير فهذا لا يلغيه أو يجعلنا نتحسس منه بل علينا أن نصفيه ونعطيه حدوده وحقوقه ، فعلم العقائد هو الذى يقيد علم التصوف ، وعلم التصوف هو الذى يكمل علم العقائد من حيث انه الجانب التحققى فيه فاذا زاد على ذلك بأن ناقضه أو أوجد عقائد جديدة تخالف كتابا أو سنة أو تخالف عقائد أهل السنة والجماعة خلال العصور كما ورثت عن السلف فهنا الانحراف والزيغ والابتداع الخبيث ، ندما تقرأ فى كتاب صوفى أو تسمع من صوف كلمة لم نرد فى كتاب أو سنة أو لم تجر عادة على السنة السلف مما ليس من قبيل الاصطلاح أو من قبيل الفهم الصحيح للنصوص ، أو من قبيل التحقق بمعنى مذكور فى الكتاب والسنة فلا عليك أن تردده وأنت مطمئن على أن ما فعلته هو عين التصوف الحق وليس سواء وهؤلاء أئمة السلوك الذين أجمعت الأمة على قبولهم معك . . يقول أبو سليمان الداراني : « ربما وقعت النقطة من كلام القوم فى قلبى فلا أقبلها الا بشاهدى عدل من الكتاب والسنة فان الله ضمن لى العصمة فى الكتاب والسنة ولم يضمنها لى فيما سوى ذلك » ومن وصايا أئمة السلوك المشهورة قول أحدهم « يا بنى كن محدثا صوفيا ولا تكن صوفيا محدثا » وما ذلك الا لأن الصوفى المحدث يجعل النص من وراء الهوى أما المحدث المصوفى فيجعل الهوى من وراء النص . عندما تجد فى كتاب أو تسمع من انسان فهما لنص يخالف فهم أئمة الاعتقاد أو أئمة الاجتهاد أو أئمة التفسير أو قواعد الفقه فأسقطه بدون تردد . ان التصوف هو التحقق ، فاذا ما أراد أهله أن يعطونا عقائد جديدة أو اجتهادات فقهية جديدة أو تصورات خاطئة أو بناءات فاسدة فى قضايا العقائد على احاديث موضوعة أو ضعيفة فلا ينبغي أن نتردد فى الرد ، بل ان مثل هذه المعانى هى أول ما يحمل عليه الحديث : « من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » (رواه البخارى) . ترى أى حدث أكبر من أن نحدث فى قضايا العقائد بما لم يجر على قلب صحابى أو على لسانه ، بل لو نطق به أحد أمام ذلك الجيل لقتلوه أو عزروه بلا تردد . اللهم اننا سلم لمن سالت ، حرب لمن حارب ، برآء من كل ما خالف ما كان عليه هدى رسولك صلى الله عليه وسلم وأصحابه . لقد أصبح من علامات الوصول عند متأخرى الصوفية أن يقول الانسان « أنا الله » وأصبح علامة على الفتور

أن يقول قائل ان الكون هو الله • فوالله ما لهؤلاء اذا قالوها الا السيف يقطع رقابهم مهما لبسوا من مسوح القرب و تزينوا بأزياء الصلاح • جاء القرآن ليقول : **« لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم »** (١) وهؤلاء يقولون عن كل شيء انه الله ترى هل يتردد مسلم في أن يستعمل السيف مع هؤلاء • • أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم ما يتأولون به هذا الكلام ولكن والله لأن نقتل من يقول هذا وان كان له تأويل أفضل ألف مرة أن نعتقد بصلاحه أو نسكت عليه مهما كان له من تأويل وأى تأويل يمكن أن يقبله قلب مسلم لانسان يقول « أنا الله » أو مثال ذلك من الكفر اللعين الخبيث • ان التصوف الحق هو التدقيق للعقيدة الحق فاذا ما زاد على ذلك أصبح زندقة ولم يعد تصوفاً ، على أننا نقول : ان علينا ألا نتسرع في الحكم بالكفر الا بعد انتثبت من فهمنا ومن نسبة القول الى صاحبه • وعبارة : هذا النص كفر والله أعلم بصاحبه عبارة حكيمة اذا وافقت محلها حقيقة • وبعد هذا الاسطراد نرجع لنقول :

ان من مجالات علم التصوف الرئيسية هذا الجانب الذى أسميناه بالجانب التحقيقى بالعقائد الاسلامية ، عقائد أهل السنة والجماعة ، أما ما سوى ذلك فليترك الله أهله ، ترى هل فهم أحد من سلف هذه الأمة أن العذاب فى مثل قوله تعالى **« فذوقوا فإن نزيدكم الا عذاباً »** (٢) بأن العذاب ههنا من العذوبة • وهل فهم أحد من السلف مثل قوله تعالى **« واؤذنين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها ، كذلك نجزي كل كفور • وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذى كنا نعمل »** (٣) ترى هل فهم أحد من سلف هذه الأمة من مثل هذه الآية أن الكفار يتلذذون بالعذاب حتى لو عرض عليهم أن يخرجوا من النار ما خرجوا • أليس ربط هذه المعانى بالتصوف اثباتاً لعقائد مناقضة لما عليه السلف ولما ذكره أهل السنة والجماعة فى كتبهم أليس هذا هو الضلال والكفر بعينهما • شيء عجيب مثل هذه الاتجاهات والأعجب من ذلك أن يعتبر القائلون بمثل هذا أنهم عارفون بالله وأنهم أهل الحقيقة • تالله انهم لأجهل خلق الله بالله وانهم لأهل حقيقة الكفر •

ان الله عز وجل قال : **« وجعلوا له من عباده جزءا ، ان الانسان لكفور مبين »** (٤) أن يجعل أحد لله من عباده جزءا فذلك كفر مبين • أترى هؤلاء الذين يقولون بأن الكون هو جزء من الذات الالهية تكثف : أفهؤلاء عارفون بالله ؟ يا ويلهم ، يا ويلهم ، اللهم انا نبرأ اليك من تأويل الجاهلين وغلو الغالين وانتحال المبطلين • • ان هذا النوع من التصوف الذى حرف النصوص عن

(٢) النبأ : ٣٠

(٤) الزخرف : ١٥

(١) المائد : ٧٢

(٣) فاطر : ٣٦ ، ٣٧

مواضعها والذي يثبت عقائد مناقضة أو مخالفة لعقائد أهل السنة والجماعة ليس بصوفا اسلاميا بل هو الضلال عن الحق ، ان التصوف الذي نعرفه والذي ندعو اليه هو التصوف الذي يتحقق به الانسان بمعانى العقيدة ، صاحبه عارف بالله معرفه اهل السنة والجماعة • له معرفة ذوقية شعورية تتفق مع محكمات الكتاب والسنة ، صاحبه متحقق بالقُدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن صاحبه يستشعر أمر الآخرة وكأنه رأى عين ، وقل مثل ذلك في استشعاره أمور العقيدة كلها أما أن يكون للصوفية عقائد خاصة بهم فان هذا هو الضلال عن التصوف نفسه كما أراده أئمتة الذين تكلموا فيه وابتدأوه علما مبيحا عن الكتاب والسنة ، يحترم الفهم الصحيح والتخوق الصحيح للنصوص • اما ان يحرف النصوص عن مواضعها فذلك طريق اليهود مع كتبهم لا طريق المسلمين ، تالله لقد ضل هؤلاء أكثر من ضلال النصارى ، فالنصارى جعلوا المسيح جزءا لله وهؤلاء جعلوا كل شىء جزءا لله • التصوف الحق تحقق بأمور العميدة فقط ولا زائد على ذلك •

سادسا — التصوف كمكمل لعلم الفقه :

تبدأ كتب الفقه عادة بأبحاث الطهارة من حيث الفعل والقول ولكنها نادرا ما تتحدث عن المعانى القلبية التى ينبغى ان ترافق عملية الطهارة ثم تتحدث عن الصلاة • شروطها وأركانها وواجباتها وسننها وآدابها ومكروهاتها ومفسداتها ولكنها لا تتحدث عن المعانى الباطنة التى ينبغى ان ترافقها كالخشوع مثلا • والطريق اليه والعوامل المؤدية اليه ، مع أنه علم من العلوم بشهادة النصوص بل هو أول علم يرفع من الأرض كما ورد في الحديث الذى مر في هذا الباب •

فما هو العلم الذى يكمل علم الفقه في هذه الشئون ؟ لا شك أنه علم التصوف فهو العلم الذى يبحث عادة عن مثل هذه الشئون ولا تقتصر مهمة علم التصوف عند هذه الشئون اذ يكمل علم الفقه في النواحي الباطنة كتعليم الاخلاص والطريق اليه ، بل هو الذى ينمى استعداد الانسان بالالتزام بالأحكام الفقهية ، بل ان الانسان لا يكمل التزامه الا اذا كمل سيره ، ومن ثم فقد تحدث أئمة السلوك عن الفناء في أفعال الله وعن الفناء في صفاته وعن الفناء في ذاته وهى مواضيع سنرى ما فيها ثم يتحدثون عن الفناء في الأحكام فالنتيجة العادية للمعرفة الذوقية لله عز وجل هى الالتزام الكامل بأحكامه ومن هنا نفهم ضلال بعض المحسوبين على التصوف اذ يعتبرون السير الى الله قرين التفلات من أحكامه ، وكيف يكون الأمر كذلك والله عز وجل يقول لرسوله صلى

الله عليه وسلم « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون » (١) ولذلك قال الجنيد في طائفة جعلت الوصول الى الله قرين التفلت من أحكام الشريعة ، قال في هؤلاء : « نعم وصلوا ولكن الى سقر » ، وقديما قال الفقهاء : « من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق » فالتصوف لا بد منه كمكمل للفقه ، والفقه لا بد منه كحاكم للتصوف وكحاكم للعمل وموجه له ومن فاتته شيء من ذلك فقد فاتته نصف الأمر ..

التصوف والفقه علمان متكاملان فاذا تعارضا فذلك الخطأ أو الضلال أو الانحراف ، والمقصود بالتعارض أن ينطلق الصوفي بعيدا عن الفقه مع أن الفقه هو الحاكم أو يبتعد الفقيه عن التطبيق فذلك علامة على فسوق القلب . يقول الشيخ أحمد الزروق في كتابه (قواعد التصوف) : « يحكم الفقيه على الصوفي ولا يحكم الصوفي على الفقيه » فاذا ما اتضح هذا الأمر نقول : عندما نقول على الفقيه أن يتصوف أو على الصوفي أن يتفقه فعلينا أن نكون واضحين في أن المراد أن يشمل علم الفقيه ما له علاقة بالأحكام وما له علاقة بطريق العمل والتحقق ، وأن يشمل علم الصوفي ما يلزمه من الأحكام التي يحتاج اليها وأن يرافق ذلك كله عمل صحيح على ضوء العلم الصحيح ولذلك قال كبار أئمة السلوك كالشيخ الرفاعي « ان نهاية العلماء والصوفية واحدة ، نقول هذا ههنا لأن بعض جهلة الصوفية يقذفون في وجه كل انسان هذه العبارة « من لا شيخ له فشيخه الشيطان » يقولها صوفي جاهل وهو يدعو لشيخه الجاهل ، ويقولها صوفي جاهل وهو يدعو لشيخه العليم . ويقولها صوفي مخطئ وهو لا يعرف أن يضعها في مواضعها ... ان من لا شيخ له ، أى من لا يوجد من يعلمه العلوم الشرعية . أى الانسان الجاهل الذى لا يتعلم ويرفض التعليم فهذا انسان شيخه الشيطان ، أما الانسان الذى يسير على ضوء العلم فهذا امامه العلم والشريعة .

ومن القواعد التي ذكرها الشيخ زروق في كتابه (قواعد التصوف) موضوع احتياج المريد للشيخ فقال : ان التقوى لا تحتاج الى شيخ لوضوحها ، وقال : « واللبيب يكفى الكتاب في ترقيه ولكنه لا يسلم من رعونة نفسه » فالهم اذن هو قدرة الانسان على التعلم ثم أخذ العلم والسير على ضوء هذا العلم ... هذا هو الحد الأدنى الذى افترضه الله على عباده وهذا يمكن أن يتوافر للانسان اذا كان عنده قدرة على التعلم والفهم من خلال مطالعات شخصية في الكتب المعتمدة الموثقة كما يمكن أن يأخذه الانسان من العلماء العاملين سواء كانوا ممن اصطلح على تسميتهم أنهم صوفية أو لا وهو

موضوع سنراه ولكننا أحببنا أن نوكدّه بأن نذكره أكثر من مرة ، ولنعد الى موضوعنا ، ان علم التصوف وعلم الفقه علما متكاملان ولا بد منهما لكل انسان مع ملاحظة أن ما يحتاجه انسان منهما يختلف عما يحتاجه انسان آخر ويبقى التوسع فيهما أو في واحد منهما من فروض الكفايات في حق الأمة ومن باب المندوبات في حق كل مسلم وبهذه الفقرة أدركنا مجالا رئيسيا من مجالات علم التصوف .

سابعا — التصوف والجانب العملى التحققى بالكتاب والسنة :

الكتاب والسنة نصوص ، والمسلم مكلف بالفقه لها والتحقق فيها ، فاذا وجد فقه للنصوص ، دون تحقق فيها كان هناك خلل ومن ثم نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم « كان خلقه القرآن » ونجد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحفظون بعض القرآن فيتفقهون بما حفظوه ثم يعملون به ثم ينتقلون الى غيره .

والعلماء العاملون والصوفية المحققون خلال تاريخ هذه الأمة هم الذين اجتمع لهم الفقه والتحقق بأن واحد . ما هو الايمان وما هي حقيقته وكيف التحقق بذلك ؟ ما هو الاسلام وما هي حقيقته وكيف التحقق بذلك ؟ ما هو الاحسان وما هي حقيقته ؟ وكيف التحقق بذلك ؟ ما هي التقوى ؟ وما هي حقيقتها وكيفية التحقق بذلك ؟ ما هو الشكر وما هي حقيقته وكيفية التحقق بذلك ؟ وقل مثل ذلك في الصبر والتسليم والرضا والتوكل ومحبة الله والاخلاص وقل مثل ذلك في الحلم والكرم والعفة والتواضع وعدم الاستشراف لما في أيدي الآخرين ، والزهد والورع والخشوع وقل مثل ذلك في آداب الظاهر والباطن . ان في الصلاة أو في الزكاة أو في الصوم أو في الحج أو في السفر أو في الجهاد أو في التناصح والذاكرة أو في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو في أدب الصحبة والجوار أو في البر وصلة الأرحام الى غير ذلك مما تحدثت عنه النصوص الفقه الصحيح للنصوص والتحقق الصحيح بها يمثل الأخذ الكامل للكتاب والسنة . وقد بذل العلماء الربانيون كامل الجهد للوصول الى فقه الكتاب والسنة ، وبذل الصوفية المحققون كامل الجهد للتحقق بالكتاب والسنة لتبقى معانيها حية تنمثل بأناسي هم محل القدوة خلال العصور وبذلك كلهبقى ويبقى الاسلام حيا ، ولا يأتى الخلل الا من فهم خاطيء أو قاصر أو من تحقق قاصر أو ناقص وقد وجد هذا وهذا فكان ما كان ، ولا بد من عودة كاملة لهذا وهذا حتى يصلح الأمر ويحيا الاسلام . والطامة الكبرى تكون عندما يجتمع فهم خاطيء وتحقق خاطيء . وأبشع ما نرى ذلك عند جهلة الصوفية فعندئذ يقع في هذه الأمة ما وقع في غيرها من تحريف للكلم عن مواضعه وتحقق في مسارب الضلال وههنا تأتي مهمة العلماء الربانيين في ارجاع الأمور الى نصابها في نفى تأويل

الجاهلين وتحريف الغالين وانتحال المبطلين ، عند قوله تعالى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة ، وان من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وان منها لما يمشق فيخرج منه الماء » (١) وقف بعض جهلة الصوفية ، فأرجع الضمير في كلمتي « منه » الى الله عز وجل وذلك تحريف للكلم عن مواضعه وفهم جاهل للنصوص لم يقل به أحد من هذه الأمة وأمثال ذلك ما أكثره عند أمثال هؤلاء فاذا ما سكت العالم أمام هذا الهراء فماذا بقى من معالم للعلم بل للاسلام لم تهدم .

ان واجب العالم العامل في هذا المقام أن يعيد الأمر الى نصابه من أجل سلامة الفهم وأن يحقق المسلم بما يستوجبه الفهم الصحيح للنص في الفرار من فسوة القلب بمعرفة أسبابها والفرار من موجباتها والتحقق بما يقابلها من اخبات لله رب العالمين وخشوع له ، ان هذا هو المجال الصحيح للعالم والصوفي أو للعالم الصوفي وما سوى ذلك فليس من العلم في شيء ولا من التصوف في ورد ولا صدر وفي هذا المقام نذكر هذا النص : أخرج الدارمي عن معاذ أنه قال : انه يفتح القرآن على الناس حتى تقرأه المرأة والصبي والرجل فيقول الرجل قرأت القرآن فلم أتبع ثم يقوم به فيهم فلا يتبع ، ثم يحتظر في بيته مسجدا فلا يتبع ، فيقول : « قد قرأت القرآن فلم أتبع وقمت به ، فلم أتبع واحتظرت في بيتي مسجدا فلم أتبع ، والله لا تينهم بحديث لا يجدونه في كتاب الله ولم يسمعه عن رسول الله لعل أتبع . قال معاذ : فايكم وما جاء به فانه ضلالة » وأخرج أبو داود عن معاذ رضى الله عنه أنه قال : « ان وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير ، فيوشك قائل ان يقول ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره فايكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلالة وأحذركم زلة الحكيم فان الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم وقد يقول المنافق كلمة الحق » وقال : « اجتنب من كلام الحكيم المتشهرات التي يقال ما هذه ؟ ولا يثنينك ذلك عنه فانه لعله يراجع وتلق الحق اذا سمعته فان على الحق نورا » .

ان المجال الصحيح للنصوف الصحيح هو التحقق الصحيح بالنصوص على ضوء الفهم الصحيح ، فالصوفي الحق هو الذي لا يكتفى بمجرد الفهم بل يحاول أن يجمع مع الفهم التحقق حيث يفوت غيره ذلك . أما ما سوى ذلك فليس تصوفا بل هو انحراف وضلال عندما تعرف السنة يقال في تعريفها : هي ما أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة ، والصفة على أنواع منها الصفة الحسية ومنها الصفة

المعنوية ، والصفة المعنوية أو الباطنة يسميها الصوفية حالا ، والصوفية المحققون هم من أكثر خلق الله حرصا على التحقق بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الظاهرة والباطنة ، فكما أنهم حريصون على الاقتداء به في لباسه وطعامه وشرابه وهيئته فهم حريصون على الاقتداء به باطنا وعلى أن يتحققوا بحاله عليه الصلاة والسلام وهم في هذا كله على غاية من التحقق والتتبع ، وهو أمر يفوت الكثير من المسلمين الكثير منه ؟ وهؤلاء يأخذون الكثير ، الكثير فيه (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى يسمع من جوفه أزيز كأزيز المرجل) - رواه أبو داود والترمذي - من كثرة خشوعه عليه الصلاة والسلام . هذا حال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب اللباس اليه القميص أى ما يسمى باصطلاح الناس اليوم (الجلابية) فهذه صفة ، والصوفية أكثر الناس مسارعة الى التحقق بصفات رسول الله صلى الله عليه وسلم العملية والحالية ، فهذا مجال رئيسي آخر للتصوف الحق ، فاذا أدرك انسان ما ذكرناه في هذه الفقرات السبع ، أدرك بالتالى ماهية علم التصوف ومجاله الحقيقى . وأدرك بالتالى جوانب الغلو والانحراف عن هذا العلم ، كما أدرك خطأ الذين يحاربونه كله ، وأدرك من خلال ذلك كثيرا من الأسباب التى تدعو بعض الناس الى أن يحاربوا هذا العلم بسبب انحرافات بعض المنتسبين اليه وعلى أهل العلم فى كل عصر أن يضعوا الأمور فى مواضعها ، دون حساسيات من ناحية ، ودون وجل ودون خوف من لومة اللائمين بالباطل فذلك جزء من التحقق بقوله تعالى : **« يجاهدون فى سبيل الله ولا يخافون لومة لائم »** (١) نسأل الله أن يجعلنا منهم ...

وشئ عادى ، وهذه مجالات التصوف أن يعتبر التصوف ، علما وأن يكون لهذا العلم اصطلاحاته ككل علم ومن ثم نجد فى هذا العلم اصطلاحات حال ومقام وبقاء وفناء وقبض وبسط وغير ذلك من اصطلاحات كثيرة وكلها يعبر عن معان صحيحة فى الأصل ولو أعطاها بعض المنتسبين الغلاة لهذا العلم مفاهيم خاطئة فهذا لا يؤثر على جوهر الحقيقة .

وكما نشأت لهذا العلم وفيه اصطلاحات فقد وجد عند أهل هذا العلم كثير من الأمور اعتمدها لاقامته ، وللتحقق بمضامينه كآثر عن نص أو أثر عن تجربة . هذه الأمور أصبحت جزءا كذلك من هذا العلم . وما دام الأصل المعتمد فى هذا العلم أن الفقه الصحيح هو الحاكم فلا حرج فى أمر يعتمد اذا كانت الفتوى الصحيحة المستقيمة تجيزه . أما اذا كان غير ذلك فهو مردود على صاحبه كائنا من كان . وبهذا كله نكون قد أدركنا حقيقة من حقائق

التصوف الأولية اذ عرفنا مجالات هذا العلم الأصيلة • وإذا أردنا الآن أن نبسط الأمر بعد أن أدركنا أبعاد هذا العلم وآفاقه ومجالاته الرئيسية فإننا نستطيع أن نقول : ان التصوف باختصار هو السير الى الله في الطريق الذى حدده الله لمرضاته • والصوفية يعبرون عن هذا بكلمة : السير الى الله ، ومعناها في الحقيقة ما ذكرناه • فليكن الباب الثالث في هذا الموضوع ، وهو في الحقيقة بداية الكلام عن الجانب النظرى والعملى في هذا العلم ومن الآن فصاعدا علينا أن نعطى للعمل محله بعد الفهم •

البَابُ الثَّالِثُ

فِي السَّيْرِ إِلَى اللَّهِ

ماذا يعنى ؟ ما هى أركانه ؟ ما هى نقطة البداية فيه ؟

السير الى الله يعنى الانتقال من نفس غير مزكاة الى نفس مزكاة ، ومن عقل غير شرعى الى عقل شرعى ومن قلب كافر أو منافق أو فاسق أو مريض أو قاس الى قلب مطمئن سليم ، ومن روح شاردة عن باب الله غير متذكرة لعبوديتها وغير متحققة بهذه العبودية الى روح عارفة بالله قائمة بحقوق العبودية له ، ومن جسد غير منضبط بضوابط الشرع الى جسم منضبط انضباطا كاملا بشريعة الله عز وجل ، وبالجمله من ذات أقل كمالا الى ذات أكثر كمالا فى صلاحها وفى اقتدائها برسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وحالا . هذا كله داخل فى عباراتهم فى تعريف السير الى الله وهو فى مجمله كله سير الى الله عز وجل . وبعضهم يقصر السير الى الله على حالة وحيدة وهى حالة الانتقال من الايمان العقلى الى الايمان الذوقى ، ومن حالة الشعور القلبى بأفعال الله الى الشعور بصفاته الى الاستغراق الروحى ، أو ما يسمى عندهم بمقام الفناء ثم مقام البقاء ولكن هذا فى الحقيقة أحد مظاهر السير وواحد من أجزائه ومرحلة فيه . وما أكثر الأغلاط التى ترافق هذا الموضوع عند الكثير من الناس وما أكثر الأوهام التى تصيب تصورات الناس فى هذا الشأن . وما أكثر ما يختلط الجوهر بالعرض والحقيقة بالخطأ فى هذا الموضوع ، ولذلك كان الكلام فى هذا الموضوع صعبا ومحيرا وتقريبه وتبسيطه أمرا فيه مشقة كبيرة . فكثيرا ما تصبح الوسائل غايات والبدائيات نهايات ، وما هو كالمقدمة لما بعده يصبح وكأنه كل شئ ولنضرب على ذلك مثلا : بعضهم يعتبر الوصول الى القلب السليم المطمئن هو ذروة السير الى الله ويعتبرون ذلك غاية الغايات وينسون واجبات كثيرة .

ان الوصول الى القلب السليم هدف ولكن القلب السليم هو الذى أصبح يتلقى أوامر الله بمنتهى التسليم والرضى ويسير الجسم به على حسب أوامر الله بكامل القوة والحيوية والجدية ، ومن أوامر الله الأمر بالجهاد وجعل كلمة الله هى العليا فأن ترى صوفيا مشغولا بقضية القلب السليم طوال

حياته وهو ناس أوامر الله باعلاء كلمته وغافل عن واجبات الوقت الكثيرة ويعتبر ما هو فيه هو الكمال مع تفريطه بكثير من الواجبات ٠٠٠ مثل ذلك غلط كبير ، ان لم نقل أكثر من ذلك ، ان الفارق بين صاحب القلب السليم وغيره كما يكون في جوهر القلب يكون في صلاح العمل ، وقوة الأخذ بكتاب الله وأحكامه ، وقديما كان ادعاء المعرفة بالله عاملا من عوامل الفرار من الورع ٠٠٠ فأى معرفة هذه تلك النى ينطفيء بها مع الانسان نور ورعه ؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بالله ، كان أكثر خلق الله خشية ومن ثم قال عليه السلام : « انى لاتقاكم لله وأكثركم له خشية » (متفق عليه) .

ان الكلام عن السير الى الله ليس سهلا ٠٠٠ أولا : لانه لا يمكن حصره وضبطه ، وثانيا : لان الناس في هذا الشأن أصناف ولكل مشربه الذى ألفه وحصر فيه مالا يدخل تحت حصر وينظر الى الأمور كلها بمنظاره الخاص به ويحاسبك على ذلك وهذا كذلك مظهر من مظاهر الغلط في هذا الشأن ومن العجيب أنك تجد عند كثير من الناس القاعدة المسلمة والعمل المخالف ، فمثلا من عبارات الصوفية المشهورة على لسان كل واحد منهم : « لله طرائق على عدد الخلائق » وهى عبارة واضحة المعنى تشير الى أن طرق الوصول الى الله كثيرة جدا ولكنك تجد الكثيرين يربطون بين الوصول وبين معان بعينها ، هذه المعانى قد لا يستطيعون اقامة الدليل على اعتمادها في السنة الثابتة أصلا فكيف يعلق أمر الوصول الى الله وهو من أهم الأمور الشرعية على الإطلاق بقضايا لم تكن النصوص فيها واضحة وضوحا كاملا تدل على مفاهيم بعض من هؤلاء للامور الآنف الذكر ، ولذلك أجدنى مضطرا لعرض قضية السير الى الله عز وجل مرة ومرة وبشكل ثم بآخر ليتضح الأمر في هذا الشأن ولينجنب المسلم الاغاليط ، وأهم من هذا كله لياخذ حظه من السير الى الله على بصيرة .

ان كثيرين من الناس ربطوا بين التصوف والالغاز وجعلوه مليئا بالأسرار فضخموا وأوهموا حتى أصبح التصوف علما على الشئ الذى لا يمكن فهمه أصلا ، وجعلوا التصوف شيئا خاصا بطبقة من الناس وهو في أصله ومضمونه مطالب به كل الناس ، فهل كان واحد من الصحابة الا وله سيره الخالص الى الله عز وجل ؟ وهل الصحابة الا قدوة الخلق في كل شئ ؟ ولماذا الدعاوى والتبجحات ؟

هذا على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وهو الذى تمر عليه أكثر الطرق الصوفية على شك في ذلك ، عندما سأله بعضهم : هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشئ ؟ قال : لا الا فهما أوتيه عبد من كتاب الله وما في هذه الصحيفة ولم يكن في الصحيفة الا بعض الأحكام الشرعية .

هذا هو الأمر : الانسان كلما صفا حاله مع الله ، دق فهمه عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم . انى أريد أن أرجع في التصوف الى أصوله الصحيحة ليكون زادا للجميع ثم لكل انسان سقفه وفهمه وقد خص رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه بمعان ولكنها ليست من قبيل التكليف العام للامة ثم ان تفسير هذه المعانى معروف ، فلا يجوز لاحد أن يحملها على ما ينقض الشريعة . لقد خص حذيفة رضى الله عنه بتعريفه على المنافقين ، وسر ذلك واضح وهو أن يوجد في جيل الصحابة من يضع الامور في مواضعها اذا أصبح لواحد من المنافقين وضع ما يمكن أن يؤثر على المجتمع الاسلامى ، وكان أبو هريرة رضى الله عنه يقول : أخذت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين ، جرابا بثثته بينكم ، وجرابا لو ذكرته لقطع منى هذا الحلقوم » (رواد البخارى) والجراب الثانى لمح عنه أبو هريرة عندما كان يقول : أعوذ بالله أن تدركنى سنة ستين وامرة الصبيان وقد تبين بعد ذلك أنه يعنى امرة يزيد بن معاوية ، واذن فالأمر مرتبط بقضية أحداث سياسية معينة ستجرى على هذه الأمة لأنه لو تكلم بها لقتل بسبب ما سيتركه كلامه من اثار ، ثم لو كان ما عند أبى هريرة مما كلفت به الأمة لأظهره ، ثم لا يصلح كلامه منكنا لاي انسان يدعى أن هذا الذى خص به هو من نوع كذا وكذا مما لا يتفق مع أصل شرعى ، اذ في هذه الحالة يستطيع كل مدع ، وكل عدو للاسلام ، وكل زنديق ، وكل باطنى أن يدعى أن ما هو فيه وما يدعوا اليه هو من مثل هذا الجراب : هذا كلام ساقط لا تقوم به حجة . ليس هناك في الاسلام ظاهر ينقض باطنا ولا باطن ينقض ظاهرا ومن ادعى ذلك فانه كافر باجماع المسلمين « قل هذه سببى أدعوا الى الله ، على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين » (١) « وأيم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء » (رواه ابن ماجه) ، بحجة الأسرار صار لكل قضية رهوزها ، وبحجة معرفة أسرار الذات الالهية ، طرح بعضهم قضية وحدة الوجود حتى أصبح المسلم عند هؤلاء اذا لم يقل بها لا يكون عارفا بالله ، ونجد بعضهم يراوغ في هذا الشأن فان جاءه متشرع فسر لها بشكل وان جاءه مستسلم فسر لها بشكل آخر ، ونحن لا نحاسب الناس على نياتهم ولكن نحاسبهم على أقوالهم . قال بعض الصوفية :

وما الكون في التمثال الا كتلجة وأنت لها الماء الذى هو نابع
فما الثلج في تمثالنا غير مائه وغيوان في حكم قضته الشرائع

ماذا يفهم الفاهم من هذين البيتين سوى أن هذا الكون هو الذات الالهية بعينها ولكنها تكثفت فصارت كونا ، كالماء تكثف فصار ثلجا ، فالشرائع

تقول : ان الثلج غير الماء أى أن الكون غير المكون ولكن صاحب هذا القول يقول : ان الثلج هو الماء وبالتالي الكون هو الله أو هو جزء من الذات الالهية تكثف .

وعبر بعضهم عن هذا الموضوع بالمثال التالى : ان هذا الكون بالنسبة للذات الالهية كله كموج البحر فلا هو عين البحر وليس غيره . ونقول : ان موج البحر هو جزء من البحر .

لهؤلاء نقول : أفهمونا قوله تعالى : « وجعلوا له من عباده جزءا » ان الانسان لكفور مبين (١) ما المراد بهذا ؟ أليست هذه الآية واضحة في الانكار على من جعل لله تعالى جزءا وأن من جعل ذلك كافر بين الكفر . . . فهل الأسرار المدعاة في التصوف نتيجتها أن نضل كما ضلت أمم سابقة ؟ نعوذ بالله من ذلك .

نحن نعلم أن هناك حالات للسالك يحس فيها بأحدية الذات الالهية ويستشعر فيها اسم الله الصمد وهي حالة يستشعر فيها السالك فناء كل شيء ولكن هذا الشعور لا بد أن يرافقه الاعتقاد بأن الله خالق وأن هناك مخلوقا وأن الخالق غير المخلوق . ان التصوف هو تذوق العقيدة لا تقريرها بما يخالف النصوص والفهم الصحيح لها ولا يفوتنا ههنا أن نقول ان هناك ناسا يؤولون مثل هذا الكلام الذى ذكرناه تأويلات يتفق ظاهرها مع شرع الله ، وقد سمعنا بعض شيوخنا يحمل البيتين على محمل مقبول شرعا ، أمثال هؤلاء الناس نحاسبهم على أقوالهم ونكل نياتهم الى الله عز وجل ، فاذا كانت أقوالهم فى هذا الشأن كاعتقادهم فيه فنرجو لهم السلامة والا فنصوص الكتاب ظاهرة فى الحكم عليهم . . .

ان التصوف علم يحتاجه كل الناس ويسع كل الناس وقد يدق فهم بعض السالكين لبعض النصوص وقد يفهم بعض السالكين الى الله من معانى النصوص ما لا يتشعر به الآخرون وكل ذلك لا غبار عليه اذا لم ينقض نصا أو يخالف نصا أو اجماعا ، غير أنا نرى كثيرا من الكلام عند طبقات من الصوفية لا نرى له مثيلا فى عصر الصحابة ، ولا فى عصر التابعين ، ولا فى عصر تابعى التابعين ، ويخالف النصوص ويخالف الاجماع . ثم بعد ذلك يقدم التصوف للامة على أنه هو هذا ويريد أصحابه هؤلاء من الامة أن تسلم لهم بذلك ومن لم يسلم يا ويله من الالسنه الحداد والقلوب المنكرة . . . لهؤلاء نقول .

على رسلكم : ان الله حد حدودا وأنزل شرائع ونصوصا هي الفيصل بين الحق والباطل وهي وحدها الحكم والميزان وما سوى ذلك ضلال وأوهام . . .

على ضوء ما ذكرناه من اعتبارنا أن التصوف هذا شأنه سنعرض قضية السير الى الله غير أننا نحب أن ننبه الى أننا ونحن نحاول أن نفهم التصوف علما للجميع ونرسم ملامح للطريق تسع الجميع ، أن علينا أن نتأني في الحكم . . . فقد نقل عن كثير من أئمة التصوف بعض المعاني وكثير منها يمكن أن يكون له وجهه الفقهي والعلمي والشرعي ومن ثم فعلينا أن نتأني في الحكم على ما نقرأه من كتبهم وما نسمعه من أقوالهم وما نراه فيمن حولنا ، علينا أن نتأني في الحكم ليكون حكمنا على بصيرة ، فاذا اطمأننا الى أن حكمنا على قضية ما حكم صحيح شرعا ، وأن ما حكمنا عليه أنه خطأ لا يحتمل غير ذلك فلا ينبغي عندئذ أن نتردد في الحكم على أننا في هذه الرسالة سنضع كثيرا من الأمور في نصابها بحيث يتضح وجه الخطأ أو الصواب في كثير من الأمور مما له علاقة في التصوف وأهله ولنبدأ بالمقصود :

ان ركني السير الى الله اللذين يستحيل سير بدونهما هما العلم والذكر فلا سير الى الله بدون علم ولا سير الى الله بدون ذكر ، فالعلم هو الذي يوضح الطريق والذكر هو زاد الطريق وأداة الترقى قال عليه الصلاة والسلام « الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه أو عالما ومتعلما » (رواه ابن ماجه وهو صحيح) ، نحن بحاجة الى العلم لنعرف الأوامر الالهية ، ولنعرف حكماتها فننفذ الأوامر ونحقق الحكمة ، ونحن بحاجة الى الذكر ليكون الله معنا في سيرنا اليه ، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي « وأنا معه اذا ذكرني » (متفق عليه) وسترى قضية الذكر وأهميتها في السير الى الله بشكل واضح في تفصيلات تأتي . فركنا السير الى الله علم وذكر ويستحيل أن يكون سير الا بذلك ، غير أن السلاك على نوعين :

نوع غلب عليه الذكر مع أخذه حظه من العلم ونوع غلب عليه العلم مع أخذه حظه من الذكر وكل واحد منهما واصل في النهاية باذن الله عز وجل ، ولا شك أن العلم المراد منه هو العلم بالكتاب والسنة وما يحتاجه السالك في سيره قبل أي شيء آخر ، وأن المراد بالذكر هو الذكر المأثور أو المنحوب اليه الداخل ضمن أوامر الله ورسوله عليه الصلاة والسلام في باب الذكر . .

ان الناس بشكل عام نوعان ، نوع رغبته في العلم كبيرة وقدرته على العلم موجودة ونوع قدرته على العلم محدودة وطاقته على العبادة والعمل والذكر كبيرة فهذا طريقه الاكثار من الذكر ولا بد له من العلم ، ولقد قال ابن البنا السرقسطي « والقوم في هذا على فرقين ، وحكمهم فيه على ضربين :

الفرقة الأولى :

« فرقة طريقهم مبنية على العقائد وحسن النية »

وهذا يقتضى علما وحسن توجه الى الله .

« قالوا فان النفس كالمرآة ينطبع الماضى بها والآتى »

أى مما هو مستقر فى أصل الخلقة للروح من معرفة الله والعبودية له . والتسليم لأمره ماضيا وحاضرا ومستقبلا (وانما يعوقها أشياء) أى يعوق الروح عن أصل معرفتها أشياء هى « ترك المحاذاة أو الصدا » أى يعوقها عن معرفتها وعبوديتها اما غفلتها أو الصدا المتراكم عليها بسبب الذنوب أو الغفلة ، واذا كان الأمر كذلك ، فالعلاج هو ازالة الصدا بحسن التوجه الى الله عز وجل وذلك لا يتم الا بذكر « قالوا وان العين قد تغور » أى يذهب ماؤها والمراد بالعين هنا أصل الفطرة « وانما يخرجها الحفير » أى يرجع الماء فى العين بعد نضوبه الحفر وذلك عن طريق الذكر « وهذه طريقة الاشراق » أى هذا النوع من السير الى الله يسمى طريق الاشراق . قال ابن عجيبة وتسمى طريقة الجلاء والتصفية لأنها مبنية على تصفية القلوب والسرائر بتخليتها من الرذائل وتحليتها بالفضائل ، أقول وهذا كله لا يتم الى بعلم وذكر « كانت وتبقى ما الوجود باقى » فهى طريقة فى السير الى الله مستمرة لأن كثيرين يسهل عليهم بعد أخذ حظهم من العلم أن يستغرقوا فى الذكر والعبادة .

الفرقة الثانية :

« وفرقة قالت بان العلم من خارج بالاكتساب أسمى »

أى أرفع وأعظم فهذه طريقة الأصل فيها العلم ولا بد من الذكر « وشرطوا العلوم فى اصطلاحه » أى فى اصطلاح هذا النوع من السير « اذ لا غنى للباب عن مفتاحه » فالعلم هو مفتاح الوصول الى الله عز وجل ولكن أى نوع من العلم ؟

« فليس للطامع فيه مطمع ما لم تكن فيه علوم أربع »

فهذه العلوم مع الذكر هى شرط الوصول وقد حددها « وهى علوم الذات والصفات » أى معرفة ذات الله وصفاته وأسمائه « والفقه والحديث والحالات » أى وعلم الفقه وعلم الحديث أى القرآن ثم علم الأحوال والمقامات والمنازلات ومخادع النفوس ومكايدها وما يجرى مجرى ذلك « وهذه طريقة البرهان » أى هذا النوع من السير ، سير قائم على الدليل التفصيلى فى كل قضية « وهى لكل

حازم يقظان « أن كلا من الطريقتين لا بد له من علم وعمل ، وأول العمل . الذكر ، ولكن كما قلنا من قبل • طريقة : العلم فيها له المقام الأول من حيث نسبة العمل والذكر المقام الثانى ، وطريقة : الذكر فيها له المقام الأول من حيث نسبة ما يقضى فيه من الوقت ، وللعلم المقام الثانى فلا بد فى كل من الطريقتين من علم وعمل ، ولذلك يقول ابن البنا نفسه :

« اذا الطريق العلم ثم العمل ثم هبات بعدها تؤمل »

وانما قيدنا الأولية فى الطريقتين من حيث نسبة ما يعطى لكل منهما من الوقت لأن الأولية المطلقة فى كل من الطريقتين للعلم لأن العلم هو الامام ولذلك قالوا :

« وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل »

فالعلم هو البداية لكل أنواع السلاك الى الله عز وجل ولذلك قال : ابن البنا : « فان أتى القوم أخو فتون » ، الفتون كما قال فى مختار الصحاح هو الافتتان ، أى اذا جاء الشيوخ انسان مفتتن بما يقطع عن الله وبما يشغل القلب عنه من ذنب وغيره « وقال يا قوم أتعلمونى » « تقبلوه صادقا أو كاذبا » فذلك أدبهم مع الله ، قال تعالى « واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم ، كتب ربكم على نفسه الرحمة ، أنه من عمل هنكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم • وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين » (١) ولذلك قال « اذ كان محتوما عليهم واجبا » ، أى أن بقبلوا كل من جاءهم ثم بين بماذا يأمرونه ابتداء فقال : « وحذروه من ركوب الاثم وأمره باقتباس العلم » لاحظ قضية العلم كبدائية « وأمره بلزوم الطاعة والماء والقبلة والجماعة » « وقرروا فيه شروط التوبة وأمره بلزوم الصحبة » « ثم أمده بعلم ظاهر » ، لاحظ قضية العلم « حتى استقامت عنده السرائر » ..

ان ركنى الطريق كما قلنا علم وذكر ، ولا بد من تحديد لقضية العلم ومن تحديد لقضية الذكر ، فكل انسان بطالب من العلم بقدر حاله وبقدر احتياجه ، وهو موضوع يختلف باختلاف الناس والبيئات واختلاف العصور ، فهناك قضايا بطالب بها كل انسان ، وقضايا يطالب بها انسان دون انسان ، لم يكن الصحابي مثلا بحاجة الى أن يتعلم علوم اللغة العربية لأنه يفهمها وبتكلمها علم السليقة ، ولم يكن بحاجة الى علم تجويد لأنه يتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن كما أنزل ويؤديه كذلك ، وكثير من الشبه والبدع وأنواع من الكفریات وزخارفها لا يصادفها جيل ويصادفها جيل آخر ،

أو لا يصادفها انسان في مكان ويصادفها انسان في مكان آخر ، وكثير من الأمور يطالب بها جيل ولا يطالب بها جيل آخر ، فمثلا لا يطالب جيل يعيش في ظل دولة اسلامية بالعمل لاقامة دولة اسلامية ولا بالعلوم اللازمة لذلك ، ولكن جيلا فقد الدولة الاسلامية مثلا ولم يعد يعيش في قطر كلمة الله هي العليا فيه ، مثل هذا الجيل بحاجة الى أن يعرف العلوم اللازمة لاقامة فريضة الله هذه ، ان قضية العلم والذكر كركنين في السير الى الله لا بد أن تفهم فهما صحيحا ، خاصة في عصرنا الذي غفل الناس فيه كثيرا عن فرائض وضيعوا كثيرا من طاقاتهم في الدفاع عن قضايا ليست من باب السنن ، وهي اما من باب المباحات أو من باب البدع ، وكل ذلك لا يستأهل أن يقف المسلم المعاصر عنده طويلا ..

اذا اتضح الى حد ما موضوع العلم والذكر كركنين في السير الى الله فقد آن لنا أن ندخل لب الموضوع بشكل أوسع ، ان لب الموضوع في السير الى الله هو الوصول الى القلب السليم ، ففي الحديث « ان في الجسد لمضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » (رواه البخاري) ان صلاح القلب به صلاح النفس وصلاح الجسد وهو صلاح للروح ، اذ في هذه الحالة تكون الروح في وضعها الصحيح ، وهو نقطة البداية في الاستقامة ، وبهذا الصلاح يكون استعداد الانسان للتعليق عن الله كاملا ، والقدرة على الخلاص من الفتنة متوفرة باذن الله ، ومن ثم فنقطة البداية الصحيحة لحياة اسلامية كاملة هي صلاح القلب واصلاحه ، والسير الى الله في جوهره هو هذا السير في القلب نحو صلاحه ثم الاستمرار به في حالة الصلاح والقيام بحقوق العبودية الخالصة لله عز وجل حتى الموت ، وفي هذه الدائرة أغلاط كثيرة يقع فيها السالك الى الله عز وجل ستتبين لنا شيئا فشيئا .

الباب الرابع

في ماهية السير القلبي إلى الله

يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي مر معنا من قبل : «القلوب أربعة ، قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر ، وقلب أغلف مربوط عليه غلافه وقلب منكوس ، وقلب مصفح ، فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن وأما القلب المنكوس فقلب المنافق عرف ثم أنكر ، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق فمثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدّها الماء الطيب ، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة ، يمدّها القيح والدم ، فأى المادتين غلبت على الأخرى ، غلبت عليه » في هذا الحديث : بيان لأنواع القلوب البشرية بالنسبة لقضية الإيمان وواضح من الحديث أن القلب الكافر الذي ربط على غلافه والقلب المنكوس لا فائدة منهما في قضية الإيمان ، والقلب الذي فيه مثل السراج يزهر هذا هو القلب الهدف وهو القلب السليم وهو غاية سير السائرين في عملية إصلاح القلب ، والقلب الذي هو محل العلاج هو القلب الذي لا زال فيه بقية من نور الفطرة أو هو القلب الذي فيه بقية من إيمان مثل هذا القلب هو محل العلاج ، وهو القلب الذي يفترض على أصحابه فرضاً أولياً أن يسيروا في الطريق إلى صلاحه وإصلاحه ، هؤلاء الفريضة الأولى في حقهم هي السير نحو صلاح قلوبهم حتى تصل إلى أن تكون القلب المؤمن العارف ولا شك أن القلب الكافر والقلب المنافق الفريضة الأولى في حق أصحابهما هي الإسلام والإيمان ولكن هذا مما لا نطمع فيه ، إذ لا محل عند هؤلاء للسمع أصلاً فضلاً عن الاستجابة ، قال تعالى «**انك لا تسمع الاوتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين • وما أنت بهادى العمى عن ضلالتهم ، ان تسمع الا دن يؤذن بآياتنا فهم مسلمون**» (١) واذن فالفريضة الأولى في حق مرضى القلوب هي إصلاح قلوبهم ثم الاستمرار بها في حالة معينة باعطائها الزاد اليومي اللازم والغذاء الذي تحتاجه ، وهي قضية تختلف من انسان لانسان ثم ملاحظتها من فترة الى أخرى بالقيام بعملية تحديد الإيمان فيها وهكذا الشأن حتى الوفاة • ولن يستطيع أحد أن يحافظ على سلامة قلبه وصحته وهو مقصر في فريضة من الفرائض أو هو مستمر

على منكر من المفكرات لاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « انه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرة » (أخرجه مسلم وأبو داود) ، فأنت ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل شيئاً ما ليبقى قلبه على حال معين ، ثم انه عليه الصلاة والسلام يقول : « ان الايمان اخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الايمان في قلوبكم » (أخرجه الطبراني في الكبير وأخرجه غيره وهو حديث حسن) ، ويقول عليه الصلاة والسلام « جددوا ايمانكم » قيل يا رسول الله كيف نجدد ايماننا قال : أكثروا من قول لا اله الا الله » (رواد الامام أحمد باسناد جيد) . انه من خلال هذه النصوص ندرك صحة ما قلناه . ان المرحلة الأولى هي الانتقال بالقلب من مرض الى صحة ثم المرحلة الثانية اعطاء هذا القلب الزاد اليومي والزاد اللازم كل حين ليبقى القلب محافظاً على حالته الايمانية الرفيعة ويبقى هذا هو الشأن في حق كل انسان حياته كلها حتى يلقي الله عز وجل ، قال تعالى « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » (١) أي الموت فان به انكشاف الأمور الغيبية على حقيقتها . والطريق الى اصلاح القلب العلم ثم العمل بالاسلام ، ومحل الذكر في العمل هو الأول فهذه قضايا ثلاث . يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث : « ان مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلا والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا ، وأصاب طائفة أخرى منها انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاً فذلك من فقه دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به » (أخرجه الشيخان) ، من هذا الحديث ندرك أن طبيعة القلوب تتحدد وتتبين من خلال موقفها من العلم والهدى الذي بعث فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فالتلقى والعلم هو الذي به تتبين حقيقة القلوب . ان تجاوب القلوب مع الروحي أو عدم تجاوبها ، أخذها للعلم أو عدم أخذها له ، كل ذلك متوقف أولاً على العلم ، فالعلم هو الأول كوسيلة للاصلاح ، لكن القلوب تتفاوت في مواقفها وعلى كل فاذا كانت القلوب من النوع الذي يحفظ ولا يذنب أو من النوع الذي لا يحفظ ولا يذنب وكان فيها ايمان فانه لا بد من عملية اصلاحية علاجية وههنا يأتي كوضع ضروري دور المربي والولى والمرشد أو الشيخ الكامل .

بشكل عام ندرك من هذا الحديث أن العلم لا بد منه ، ومع العلم العمل بالاسلام كطريق لا بد منه لتتسلل أنوار الايمان شيئاً فشيئاً الى القلب حتى يستنير كله ، قال تعالى : « قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا ، قُلْ لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا مَا بَدَخَلُ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ » (٢) . فالايمان لم يدخل ولكنه على وشك

الدخول بسبب الاسلام وأعمال الاسلام • فكل عمل من الاسلام يفعله الانسان اذا صحت النية فيه له نوره الذى يتسلل الى القلب فاذا تصورنا الآن انسانا قلبه فيه ايمان ونفاق وتصورنا أن هذا الانسان قطع مدد النفاق عن قلبه بتركه الفسوق وأعمال الكافرين وبتركه المعاصى وتصورنا أن هذا الانسان أقبل بهمة ونشاط على أعمال الاسلام من صلاة وزكاة وصوم وجهاد وذكر وقراءة قرآن وغير ذلك ، مثل هذا الانسان لا يلبث بعد فترة حتى يستنير قلبه ويصل بسرعة الى القلب المؤمن الذى فيه مثل السراج يزهر ، والفرائض كلها لا بد منها كطريق فى عملية الاصلاح هذه ومن الفرائض الصلاة وهى ذكر ولكن باب الذكر أوسع ، والذكر فى قضية القلوب له المكان الرفيع ، قال تعالى : **« ألا بذكر الله تطمئن القلوب »** (١) ولكن الوصول الى الحالة التى يعطى الذكر فيها القلب اطمئنانا يعتبر وضعاً متقدماً فى السير الايمانى ولذلك جاء قوله تعالى : **« الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب »** (٢) والفلسفة الكثيرة فى هذا المقام لا تغنى شيئاً عن العمل الكثير . انه بقدر الهمة على العلم وعلى العمل وخاصة الذكر يستطيع الانسان أن يقطع مراحل كبيرة ، ولحكمة ما نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد كلفوا بالآيات الأولى من سورة المزمل سنة كاملة : **« يا أيها المزمل • قم الليل الا قليلا • نصفه أو انقص منه قليلا • أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا • انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً • ان ناشئة الليل هى أشد وطأ وأقوم قيلاً • ان لك فى النهار سبحة طويلاً • واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلاً »** (٣) . أن يقبل المسلم على صلاته فريضة ونافلة وأن تكون له أوراده الكثيرة من الأذكار وقراءة القرآن مع العلم والقيام بفرائض الوقت كلها ، ان شيئاً ما من هذا القبيل يختصر به المسلم سيره الى اصلاح قلبه بسرعة كبيرة وذلك بقدر ما يبذل من جهد وطاقة فالمنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى . . . فاذا وصل الى طمأنينة القلب وحياته وتنوره بقى عليه أن يحافظ على هذه الحالة وأن يزيد نورانية قلبه وذلك بالمحافظة على حد أدنى من الأوراد المتعددة تكفى احتياجات قلبه .

وهذه الاحتياجات تختلف باختلاف الناس فالانسان المضطر لخلطة بيئات فاسدة أو كافرة تختلف حاجات قلبه عن انسان يعيش ليلاً ونهاراً فى بيئة المسجد وفى أجواء الصالحين . ولذلك نلاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب الناس الى أنواع كثيرة من الأذكار والأوراد وترك بعد الفرائض والواجبات للانسان حرية الاختيار للمندوبات وما أكثرها ثم على كل مسلم أن يلاحظ حاله القلبى فى كل فترة فيجدد ايمانه بالاقبال على كلمة التوحيد ولذلك نلاحظ أن الله عز وجل فرض علينا فرائض سنوية كالصوم والزكاة

(١) الرعد : ٢٨

(٢) المزمل : ١ - ٨

(٥ - تربيتنا الروحية)

وبعضها عمرية كالحج • وكل ذلك له محله في قضية استمرارية الايمان وتجديده وحياته وصلاح القلب وفي دوائر مما ذكرناه تقع أغلاط كثيرة يرتكبها كثير من الناس فلنحاول أن نحدد بعض هذه الأغلاط من خلال عرض بعض الأمور :

أولا : ما أمر الله عز وجل الانسان بشيء ولا نهاه عن شيء الا وفي ذلك حكمة ومصلحة للانسان ومجموعة ما فرض الله عز وجل على الانسان وشرعه له هو الذى فيه دواؤه وعلاجه • فلو حدث أن الانسان عطل أمرا ما من الأوامر فلا بد أن يترتب على ذلك فساد في نفسه وفيمن حوله • هذه ناحية والناحية الثانية أنه ما من أمر ولا نهى شرعه الله عز وجل الا وفي ذلك حكمة فاذا لم يحقق الانسان الحكمة من تنفيذه الأمر يترتب على ذلك فساد في نفسه وفساد فيمن حوله ولنضرب على ذلك أمثلة تبين المراد : فرض الله عز وجل الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والكسب الحلال وصلة الارحام وبر الوالدين وغير ذلك من الفرائض ، وكل فريضة يخاطب بها الانسان اذا أتى بها ترتب على ذلك مصلحة لا تتحقق الا بها واذا تركها ترتبت على ذلك مفسدة لا تزول الا باقامتها ، فهذا القتال في سبيل الله عندما يكون فريضة فيهمل يترتب على ذلك كما قال الله عز وجل : « **فهل عسيتم ان توليتم** » (١) أى عن اقامة فريضة القتال (**ان تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم**) (١) فحيث لا يكون قتال في سبيل الله يوجد افساد وقطيعة رحم • وهكذا قل في أى فريضة تعطل أو أى حرام يرتكب لا بد أن يترتب على ذلك فساد ، قال تعالى : « **فنسوا حظا مما ذكرنا به فآغرينا بينهم العداوة والبغضاء** » (٢) ثم كل فريضة شرعها الله عز وجل انما شرعها لحكمة ، فهذه الصلاة قال الله عز وجل فيها : « **ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر** » (٣) وقال تعالى فيها : « **واقم الصلاة لذكرى** » (٤) فعندما يؤدى الانسان الصلاة ولكنه يكون فيها غافلا عن ذكر الله ولا تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر لا يكون قد أدى حكمة الصلاة ، وقل مثل ذلك في كل فريضة • فهذا الصوم شرعه الله عز وجل كطريق موصل للتقوى وضبط النفس ، قال تعالى : « **كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون** » (٥) ويقول عليه الصلاة والسلام : « من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه » (رواه البخارى) فلو أن انسان صام ولم يحقق حكمة الله التى من أجلها شرع الصوم لا يكون قد أقام الفريضة حق القيام ومن ثم ندرك أن المربين الذين لا يربون على أن يحقق المسلم الحكمة التى من أجلها كان الأمر والنهى هؤلاء مقصرون ولا يمكن

(٢) المائدة : ١٤

(٤) طه : ١٤

(١) محمد : ٢٢

(٣) العنكبوت : ٤٥

(٥) البقرة : ١٨٣

أن تستقيم مع تقصيرهم نفس الانسان ولا حياة الناس . وفي موضوعنا الذي نحن فيه لا يمكن أن يتم صلاح للقلب البشرى أصلا بهذا التفريط وفي اغفال هذه القضية تكمن أهم أغلاط بعض المتصدرين للتوجيه والتربية من الصوفية وغيرهم ومن ثم فلا تصلح على يدهم القلوب ولو ادعوا في ذلك الدعاوى العريضة وخدعوا بذلك أنفسهم ومريديهم والمسلمين أن يكون للمسلم موقف من كل شيء سلبي أو ايجابيا هذا واجب وقته فهو ضد الكفر وأهله ونظامه ومع الاسلام وأهله ونظامه أن يعطى المسلم ولاءه للمسلمين ويحجبه عن الكافرين أن يعمل المسلم من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا وذلك لا يكون الا اذا كان الاسلام حاكما والمسلمون حاكمين هذه كلها فرائض فعندما تجد مربيا يربى على تعطيلها بل على محاربة أهلها فكيف يستقيم قلب الانسان على مثل هذا التضليل ان هؤلاء لا تصلح بهم القلوب بل تفسد بهم العقول والقلوب والأرواح والأجساد والفرد والمجتمع والانسانية هؤلاء ليست قلوبهم ربانية ولا محمدية هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حياد في الصراع بين الكفر والاسلام ؟ هل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمحون لأنفسهم أن يروا الكفر البواح وهم لا يعملون على انهاءه ؟ ماذا فعل أبو بكر للردة ؟ والان هذه الردة مستشرية في كل مكان وكان الدنيا عند بعض الناس في غاية الاسلام ولو أن هؤلاء اقتصروا على موقف العاجز واعترافه لهان الخطب ولكنهم مع عجزهم يربون على العجز ويفلسفون له ويحاربون من يتحملون في الله عبء الصراع مع الكفر وأهله وما أقساه من صراع انهم في هذا لا يخرجون عن كونهم نماذج تنطبق عليهم الى حد كبير أو قليل هذه الآيات : « (وان منكم من ليبطئن فان اصابكم مصيبة قال قد انعم الله على اذ لم أكن معهم شهيدا . ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن كان لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتنى كنت معهم فافوز فوزا عظيما) » (١) « قد يعظم الله المعوقين منكم والمقاتلين لاخوانهم : هلم الينا ، ولا ياتون بالبأس الا قليلا . أشحة عليكم ، فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون اليك تدور أعينهم كالذى يغشى عليه من الموت ، فاذا ذهب الخوف سلقوكم بالسنة حداد أشحة على الخير ، أولئك لم يؤمنوا » (٢) ان من لم يفهم قضية صلاح القلب في الاطار الذى ذكرناه من أنه التطبيق الكامل للفرائض مع التحقق بالحكم التى شرعها الله عز وجل ان من لم يفهم المسألة كذلك فانه يكون على غلط عظيم في فهم قضية القلب السليم .

ثانيا : ومن مظاهر الغلط الرئيسية التى يقع فيها بعض ممن يتصدرون لعملية اصلاح القلوب من الصوفية والعلماء وغيرهم . أن الكثير منهم تغيب

عنه أن من شروط صلاح القلب أو إصلاحه التخلي عن معان ، كما أن من شروط ذلك التحقق بمعان . فالذكر بأنواعه وأعمال الاسلام بأنواعها ، كلها قضايا ذات صلة باصلاح القلب وعدم التفريط بالقيام بحق الأمر والنهي شرط لصلاح القلب وإصلاحه .

وفي هذا المقام يقع بعض الناس في غفلة عن البديهييات ولتوضيح هذا المقام فلنستعرض بعض المعانى . قال تعالى : « يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك ، يحرفون الكلم من بعد مواضعه ، يقولون ان أوتيتهم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا ، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم ، لهم في الدنيا خزي ، ولهم في الآخرة عذاب عظيم » (١) فهنا مرض يستحيل معه شفاء القلب والعلة الرئيسية هنا هي وجود الانسان الذي عنده استعداد لسماع الأكاذيب وعنده استعداد للتجسس على المسلمين لحساب الكافرين « سماعون للكذب » وما أكثر الذين يسمعون الاشاعات الكاذبة ويصدقونها في المسلمين « سماعون لقوم آخرين » وما أكثر الذين يتطوعون في نقل أخبار المؤمنين للكافرين . . من هذا المثال ندرك أن قضية صلاح القلب لها شروطها السلبية كما أن لها شروطها الايجابية ولكن القليلين هم الذين يدركون ذلك .

(ب) قال تعالى : « ولقد أخذ الله ميثاق بنى اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا ، وقال الله انى معكم ، لئن أقمت الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتكم برسلى وعزرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولادخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار ، فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل . فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية » (٢) لاحظ أن قسوة القلب هنا كانت عقوبة على نقض الميثاق في معان بعينها ، فما هي هذه المعانى ؟ اقام الصلاة وإيتاء الزكاة والايمان بالرسول ونصرتهم واقراض الله قرضا حسنا ، والآن لاحظ أن الله عز وجل جعل قول المسلم : سمعنا وأطعنا عهدا وميثاقا . . . قال تعالى : « واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به اذ قلتم سمعنا وأطعنا » (٣) والآن فلنسائل أنفسنا أى شيء أخذ العهد به على بنى اسرائيل في هذه الآية لم يؤخذ علينا ؟ من صلاة أو زكاة أو ايمان بالرسول أو نصرة لهم أو اقراض لله عز وجل ، قال تعالى : « انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا . وداعيا الى الله باذنه

وسراجا منيرا» (١) ، « انا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا • لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه » (١) ، فلو أن المشتغلين في صلاح القلوب لم يلاحظوا مثل هذا فأهملوا شيئا منه كنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصرة شريعته ونصرة سنته ونصرة دينه ونصرة حملة شريعته فكيف يتم صلاح القلب والحالة هكذا ••• ومن هذا المثل ندرك كذلك أن قضية صلاح القلب لها شروطها السلبية والايجابية • ولعله من هذا المثل والذي قبله نعلم أن من الشروط الأولى لصلاح القلب الانتماء الصحيح لجماعة المسلمين الحقيقية والاخلاص لها وفيها ومحاربة أعداء الله معها بدلا من أن نكون عوناً لهم وجواسيس عليها ، ان الانتماء لجماعة المسلمين المتمثلة بالحق وأهله هو الطريق الصحيح لنصرة الرسل عليهم الصلاة والسلام ولذلك فلا صلاح للقلب اذ لم يتم الانتماء ، يقول عليه الصلاة والسلام : « أن تلزم جماعة المسلمين وامامهم » (رواه البخاري) ، والجماعة أن تكون على الحق ولو كنت وحدك ، هذا ما فسرهما به ابن مسعود رضى الله عنه ••• فإن نجد ناسا يحاربون التجمع على الحق ونصرتهم فذلك خطأ وضلال وأنى يكون مع ذلك صلاح قلوب ؟ اعتبر بعضهم حسن البناء رحمه الله مخطئا لأنه تدخل في السياسة وكان المسلم بالخيار ••• وكل الاتجاهات الكافرة تتجمع لتصل الى الحكم لتحقيق أهدافها الكافرة التي بها القضاء على الاسلام ••• كان المسلم في الخيار والشأن كذلك أن لا يتجمع على الاسلام لينصره ويحول دون القضاء عليه ، كان هؤلاء لم يفهموا من الاسلام أبداً بديهيته التي تقول : بأن كلمة الله يجب أن تكون العليا وأن على المسلم أن يسير في طريق ذلك ، وكيف تكون كلمة الله هي العليا اذا لم يعمل المسلمون لذلك بطريق ذلك ؟ كل اتجاه كافر يعمل للوصول الى الحكم في عصر أصبح الحكم يتدخل في الصغيرة والكبيرة ، فالى من نوكل بقاء الاسلام واستمراره بعد أن كلنا الله بذلك بقوله تعالى : « ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض » (٢) وقال : « ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلوا أخباركم » (٤) أم نريد أن نقول كما قالت بنو اسرائيل لموسى : « فاذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » (٥) ان اصلاح القلب هو احدى مهمات الرسل الأساسية فاذا تصدر لها من يريد أن يتصدروا لمقام الانبياء دون دفع ثمن ذلك فيافداحة الكارثة ، قال تعالى : « وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير » (٦) وفي قراءة ورش : « وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير » واذن فكثير من الرسل قتلوا ••• ولقد رأيت ممن يدعون أنهم يسيرون في طريق اصلاح القلوب من يعتبرون القتل علامة على عدم الكمال فهل هؤلاء

(٢) الفتح : ٨ ، ٩

(٤) محمد : ٣١

(٦) آل عمران : ١٤٦

(١) الأحزاب : ٤٥ ، ٤٦

(٣) محمد : ٥

(٥) المائدة : ٢٤

يعقلون ؟ هذا عمر قتل ٠٠ وهذا عثمان قتل ، وهذا علي قتل ، وهذا طلحة قتل وهذا الزبير قتل ، فهل هؤلاء لم يكملوا والقاعدون عن الجهاد هم الكمل ؟ أهذه تربية للقلوب أم افساد لها ؟ نعوذ بالله أن نضل أو نضل ، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الامام أحمد : « لولا تمصرغ قلوبكم وتزيحكم في الحديث لسمعتكم ما أسمع » ويقول : « لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسوا قلوبكم فان القلب القاسى بعيد من الله » (رواه مالك) وقال تعالى عن أولئك الذين لم يرد الله أن يظهر قلوبهم والذين مر ذكرهم . معنا في هذه الفقرة « سماعون للكذب أكالون للسحت » (١) أى للحرام والرشا . هذه النصوص وأمثالها تدلنا على كثرة الشروط السلبية والايجابية لصلاح القلب من بعد عن اللقمة الحرام وبعد عن الكلمة الزائدة وغير ذلك وكثيرون من الذين يشتغلون في تربية الناس لا يفتنون لمثل هذا .

ثالثا : لا يصل القلب الى أن يكون مؤمنا خالص الايمان فيه مثل السراج يزهر ، الا اذا وصل الى معرفة الله معرفة ذوقية قلبية صافية والانسان بقدر معرفته بالله ، يزداد خضوعا لأحكامه وتطبيقا لها والتزاما بها وأخذا بقوة لها مهما ترتب على ذلك من خرق عادات أو ضغط مجتمع أو انحراف سلطة . فالتلقى الكامل عن الله والعمل بشريعته وأخذ كتابه بقوة ذلك مقتضى صلاح القلب ، قال تعالى : « يا يحيى خذ الكتاب بقوة » (٢) « واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم » (٣) وقال الله عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام : « ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون . انهم لن يغفوا عنك دن الله شيئا » (٤) هذا كله يشير الى أن الوصول الى القلب العارف هو مقدمة التلقى الكامل عن الله عز وجل ومن هنا نفهم خطأ الذين يتصورون أن السير الى معرفة الله لا يتطلب أخذ الأحكام ثم يتصورون أنه اذا وصل الانسان الى المعرفة فلا عليه لو فرط في الأحكام . وهذا هو محل الخطأ الكبير عند الكثير من الناس . هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر خلق الله معرفة لله وأكثرهم جهادا في سبيله وأكثرهم التزاما بأحكام شريعته فأين هذا النفس الآن عند الذين يشتغلون في قضايا القلوب « لا بد من وضع الأمور في مواضعها في هذه الشؤون كلها » مما ذكره صاحب الرسالة القشيرية عن اثنين من كبار الصوفية كانا في قتال أهل الكفر فالتفت أحدهما الى الآخر يقول : أتحس الآن بمتعة كتلك التي شعرت بها ليلة عرسك ؟ ثم قال : أما أنا فكذلك ، فانظر بالله عليك حال هذا الصنف من الصوفية الذين يجددون في القلب تذكر حال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ كان أحدهم يرى أحلى أيامه يوم جهاد

(٢) مريم : ١٢

(٤) النجاشية : ١٨ ، ١٩

(١) المائدة : ٤٢

(٣) الزمر : ٥٥

كما قال خالد رضى الله عنه : « ما ليلة يهدى الى فيها عروس أنا لها محب
 فى يوم سعيد زمهريره أحب الى من أن أكون على رأس كتيبة من المهاجرين
 أصبح قوما أو أمسيهم » وقارن بين هذا الحال وحال الذين ألفوا الدعوة
 والمتعة فى أشد عصر وأصعبه يمر على الاسلام والمسلمين ، وباختصار نقول :
 ان السير القلبي يعنى الوصول الى الايمان الخالص ومعرفة الله الكاملة .
 وأن لذلك طريقه السلبي والايجابى وأن ذلك كله هو مقدمة الأخذ الكامل
 القوى لشريعة الله عز وجل واقامة أحكامه وجعل كلمة الله هى العليا .

وفىما بين البداية والنهاية يوجد قصور وتقصير وأغلاط وإهمال ،
 ونسأل الله أن يلهمنا الحق وأن يجعلنا من العاملين .

البَابُ الْخَامِسُ

في الأوراد والواردات وفي أجوار آيات المشكاة

قال تعالى : ((الله نور السموات والأرض ، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح ، المصباح في زجاجة ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار ، نور على نور ، يهدي الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شيء عليم . في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال . رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء بغير حساب)) (١) ان فهم هذه الآيات من أعظم العون على فهم قضية القلوب وقضية السير الى الله عز وجل ولذلك سنحاول أن نتفهمها من خلال أقصى ما نستطيع من عرض مبسط لها .

في الآية مثل : أحد أجزائه المشكاة والمصباح والزجاجة .

المشكاة : هي الكوة غير النافذة في الجدار ، والمصباح هو السراج ، والزجاجة هي القنديل الذي يحوى السراج المنير .

هذه الأجزاء الثلاثة في المثل ماذا تقابل ؟ انها تقابل في الانسان المؤمن ثلاثة أشياء ، جسده وقلبه والنور الموجود في هذا القلب ، فالجسد يقابله المشكاة ، والقلب يقابله الزجاجة والنور يقابله السراج الموجود في قلب الزجاجة ودليلنا على ما ذهبنا اليه من أن جسد المؤمن يقابل المشكاة وأن قلبه يقابل الزجاجة وأن النور الموجود في قلبه يقابل السراج الموجود في قلب الزجاجة ، ما قاله ابن كثير : وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس

عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله تعالى : « **الله نور السموات والأرض** » **مثل نوره** » قال هو المؤمن الذي جعل الله الايمان والقرآن في صدره فضرب الله مثله فقال : « **الله نور السموات والأرض** » فبدأ بنور نفسه ثم ذكر نور المؤمن فقال : مثل نور من آمن به ، قال : فكان أبي بن كعب يقرأها : « مثل نور من آمن به » فهو المؤمن جعل الايمان والقرآن في صدره ، وهكذا رواه سعيد بن جبير وقيس بن سعد عن ابن عباس أنه قرأها كذلك : « مثل نور من آمن بالله » من هذا النقل ندرك أن ما اتجهنا اليه صحيح و « **الله نور السموات والأرض** » بمعنى أنه هاديهما فلا هداية في السموات والأرض الا بنوره ، جل جلاله ، ثم ضرب مثلاً لهديته الأشياء بنوره بهداية المؤمن وضرب لهذه الهداية الأمثلة العظيمة لتقبين عظمة هدايته وجلالها ، واذن فالمشكاة جسد المؤمن الذي يحوى قلبه ، والزجاجة هي قلب المؤمن الذي يحتوى نور القلب الذي به يهتدى المؤمن فيرى الأشياء على حقائقها ويسير على هدى من ربه بسبب هذا النور ، هذه هي المرحلة الأولى في هذا المثل ، ثم تأتي المرحلة الثانية في المثل : هذه الزجاجة التي تحتوى المصباح هي القلب الذي يحتوى النور ، شبه في شدة نوره بالكوكب المضيء الذي يشبه الدر لفرط ضيائه وصفائه ونلاحظ هنا أنه دمج الكلام عن الزجاجة ومصباحها أي القلب ونوره بأن شبه الجميع بالكوكب الدرى فالسراج مضيء والزجاجة نفسها مضيئة لصفائها ونقاؤها وهذه هي المرحلة الثانية في المثل ، ثم تأتي المرحلة الثالثة : هذا المصباح في الزجاجة من أين يوقد ؟ من أين يستمد نوره ، كيف تستمر نورانيته ؟ أو نقول : هذا النور في القلب أو هذا القلب المنور من أين يستمد نورانيته وما هو المدد الذي يأتيه ؟ وما هو المولد لهذا النور ؟ قال تعالى : « **يوقد** » أي هذا المصباح في الزجاجة ، أي النور الموجود في قلب المؤمن « **من شجرة مباركة** » أي كثيرة المنافع « **زيتونة لا شرقية ولا غربية** » قال النسفي : يعنى ليست من المشرق ولا من المغرب بل الوسط منهما .. » والزيتونة هنا شريعة الله عز وجل قال ابن كثير : فشبه المؤمن في صفائه في نفسه بالقنديل من الزجاج الشفاف الجوهري وما يشبهه من القرآن والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق المعتدل الذي لا كدر فيه ولا انحراف ، لاحظ قول ابن كثير : « والشرع بالزيت الجيد الصافي المشرق » فالزيتونة هنا اذن هي شريعة الله وهي لا شرقية ولا غربية بل هي ربانية خالصة ونحن في عصرنا ندرك معنى كون شريعة الله لا شرقية ولا غربية بشكل أوسع مما كان السابِقون يدركونه بعد أن أصبح الشرق علماً على الشيوعيين والغرب علماً على الرأسماليين ، وهذه هي المرحلة الثالثة من المثل ، ثم تأتي المرحلة الرابعة من المثل : هذه الشجرة المباركة التي يستمد منها القلب نوره ، هذه الشريعة النافعة التي يستمد منها القلب نوره كم هو عظيم نور زبقتها ؟ قال تعالى : « **يكاد زيتها يضيء ولو أم تمسه نار** » قال النسفي : « وصف الزيت بالصفاء والوميض وأنه لتلألؤه يكاد يضيء من غير نار »

فما أعظم نورانية هذه الشريعة التي تمتد نور القلب ؟ وما أعظم بالتالى نور هذا القلب الذى يستمد نورانيته من شريعة هذه شأنها ولذلك قال تعالى : « **نور على نور** » فهذه هى المرحلة الخامسة من المثل : قال النفسى : « أى هذا النور الذى يشبه به الحق نور متضاعف قد تناصر فيه المشكاة والزجاجة والمصباح والزيت حتى لم تبق بقية مما يقوى النور ، وهذا لأن المصباح اذا كان فى مكان متضايق كالمشكاة كان أجمع لنوره بخلاف المكان الواسع فان الضوء ينتشر فيه والقنديل أعون شئ على زيادة الانارة وكذلك الزيت وصفائه » قال ابن كثير : وقال السدى فى قوله تعالى : « **نور على نور** » قال : نور النار ونور الزيت حين اجتماع أضواء ولا يضىء واحد بغير صاحبه . كذلك نور القرآن ونور الايمان حين اجتماع فلا يكون واحد منهما الا بصاحبه ، لاحظ قوله : كذلك نور القرآن ونور الايمان حين اجتماع . وبهذا ينتهى المثل الذى ضربه الله عز وجل لتوضيح نوع هدايته وعظمها ومن خلال المثل أدركنا أن العمل بشريعة الله هو الذى يمد نور الايمان بالمحدد الدائم وقد رأينا كلمة السدى الأخيرة فى هذا الموضوع حيث قال : نور النار ونور الزيت حين اجتماع أضواء ولا يضىء واحد بغير صاحبه كذلك نور القرآن ونور الايمان حين اجتماع فلا يكون واحد منهما الا بصاحبه ، من هنا نعلم أن العمل بالقرآن هو المحدد الدائم للقلب الذى به يبقى سراج القلب مشتعلًا وبه يبقى الانسان مهتديًا وبقدر ما يعمل الانسان بهذا القرآن يزداد نور قلبه اجتماعًا وإضاءةً وتعكس المشكاة أى الجسد هذا النور فتضىء الطريق لصاحب النور ولغيره ولنستمر فى عرض الآية ، مما مر من الآية ندرك عظيم هداية الله وندرك وضوح نوره ولكن لماذا يبقى ناس على الكفر ، والجواب أن هؤلاء لا يريد الله هدايتهم ولذلك قال تعالى : « **يهدى الله لنوره من يشاء ، ويضرب الله الأمثال للناس ، والله بكل شئ عليم** » . أى يهدى بنور شريعته أو يهدى الله من يشاء لأهل الايمان حتى يأخذوا منهم ويهتدوا بهديهم . والآن تأتى الآية الثانية لتبين لنا أين نجد هذا النوع من الناس الذين هذا شأن قلوبهم فى النور والهداية .

قال تعالى : « **فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه** » قال النفسى : « أى كمشكاة فى بعض بيوت الله وهى المساجد » ، والمشكاة هى جسد المؤمن . فهذا النوع اذن من القلوب وأهلها مظنة وجوده المساجد ومن هنا ندرك أن نقطة الانطلاق فى التربية الايمانية العالية هى المساجد ثم تستمر الآيات فى وصف هذا النوع من الناس : « **يسبح له فيها** » أى فى المساجد « **بالذود والأصال** » أى بأداء الصلاة فيها صلاة الفجر وغيرها « **رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار** » ذكرت لنا الآية ماهية الأعمال التى بها يكون المدد النورانى للقلب وهى . التسبيح والذكر وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والخوف

مما يكون في اليوم الآخر ثم بين ربنا عز وجل بماذا سيتكرم على هؤلاء فقال :
**« ليجزئهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله ، والله يرزق من يشاء
 بغير حساب »** ...

وقبل أن نبدأ بتبيان الهدف الذي من أجله سقنا الكلام في هذه الآيات
 نحب أن نسجل بعض الملاحظات استطرادا :

أولا : كتب أحد أساتذة جامعة دمشق ومعروف عنه أنه ذو فكر يسارى
 كتابا عن الشموع والقناديل في الأدب العالمى وصل في نهايته على أنه لم
 يسجل في تاريخ العالم في وصف الشموع والقناديل أبلغ مما سجلته آية :
« الله نور السموات والأرض » .

ثانيا : نلاحظ من الآيات أهمية التربية المسجدية وأن الانطلاقة الايمانية
 الصحيحة هي التي تبدأ من المسجد ، وفي الحديث : « اذا رأيتم الرجل يعتاد
 المساجد فاشهدوا له بالايمان » (رواه أحمد والترمذى وابن ماجه وهو حديث
 صحيح) .

ثالثا : هذه الآيات ألف بعضهم الرسائل المطولة فيها ولذلك فنرجو ألا يظن
 أحد أننا أعطيناها حقها من البحث ... كل ما في الأمر أننا ذكرنا في تفسيرها
 ما يساعد على فهم ما نحن بصدده من هذه الرسالة .

وبعد ...

فلماذا تحدثنا عن الآيتين اللتين صدرنا بهما هذا الباب ؟ لقد تحدثنا عن
 هاتين الآيتين لنعرف الصلة بين العمل في الشريعة وبين نورانية القلب ولنعلم
 أن العمل في الشريعة له وارداته على القلب وأن لكل نوع من العمل وارداته
 النورانية الى قلب المسلم وأن هناك أعمالا بعينها وارداتها في المقام الأعلى
 ولذلك خصتها الآيات في الذكر وهي التعلق في المساجد وكثرة الذكر والتسبيح
 وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات والخوف من اليوم الآخر فمن طمع أن يكون
 قلبه مستنيرا دون أن يكون له أعماله وأوراده فانه لا يكون قد أتى البيوت
 من أبوابها ... ولعله من خلال ما مر أدركنا فكرة الورد والوارد التي يتحدث
 عنها الصوفية كثيرا . ان ورد الانسان هو ما رتبه على نفسه من أنواع
 الطاعات والعبادات والوارد هو ما يكرم الله عز وجل به قلب الانسان من
 فيوضات وأنوار ومعان ، واذا أدركنا قضية الورد والوارد أدركنا ضرورة
 ان يكون للمسلم أوراده اليومية ، وسننقل فيما يأتى بعض عبارات ابن عطاء الله
 السكندري في قضية الورد والوارد ونعلق عليها لقتضج بعض جوانب هذا

الموضوع من خلال كلام الصوفية بعد ما رأينا شيئاً مما تشير اليه النصوص فيه قال ابن عطاء : « بدوعت اجناس الأعمال لتتنوع واردات الأحوال » أقول : ان الله عز وجل فرض على المسلم فرائض متنوعة وطالبه بأعمال كثيرة لأن القلب البشرى يحتاج الى أنواع من الواردات المتعددة فلكل عمل آثاره في القلب اذا صحت النية ، وصلاح القلب بالقيام بالأعمال كلها ، فكل عمل يخلف نوعاً من الأحوال في القلب وكل حال يحتاج الى نوع من العمل الصالح حتى يكون . . . وقال ابن عطاء : « من علامات اتباع الهوى المسارعة الى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات » أقول : في ذلك إشارة الى أن المسلم عليه ألا يفرط في فريضة على حساب نافلة وهي قضية يغفل عنها أكثر الخلق ، فأكثر الخلق يجهلون فرائض الوقت وما أكثرها ويستغرقون أوقاتهم بأمور هي من باب المباحات وبعضها من باب البدع ويظنون أنفسهم أنهم يحسنون صنعا ، وقال ابن عطاء : « اذا رأيت عبدا أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه عليها مع طول الامداد فلا تستحقرن ما منحه مولاه لأنك لم تر عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين فلولا وارد لما كان ورد » يفهم من كلام الشيخ أنه متى وجد الورد فقد وجد الوارد ، أحس به صاحبه أم لم يحس ، أحس به الآخرون أو لم يحسوا وقد بين الشيخ أهمية الورد للإنسان ، وأدب بعض جهلة الصوفية الذين يحتقرون أهل الأوراد اذا لم تظهر عليهم بعض المعاني وقال مؤكداً أهمية الورد : « لا يحتقر الورد الا جهول الوارد يوجد في الدار الآخرة والورد ينطوى بانطواء هذه الدار وأولى ما يعتنى به ما لا يخلف وجوده . . . ورود الامداد بحسب الاستعداد وسروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار » وقال : « مطالع الأنوار القلوب والأسرار ، نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب ، نور يكتشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به أوصافه » في هذه الفقرة إشارة الى أنواع من الواردات الالهية على القلب والآثار التي تتركها فيه وقال مبيناً أنواعاً من الأحوال لها أنواع من الواردات « ان أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة (الى الله) لديك ، تحقق بذلك يمدك بعزه وتحقق بعجزك يمدك بقدرته وتحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته » وقال : « قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم وقوم تتساوى أذكارهم وأنوارهم وقوم لا أذكار ولا أنوار نعوذ بالله من ذلك ، ذاكر ذكر ليستنير قلبه فكان ذاكرة ، وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرة والذي استوت أذكاره وأنواره فبذكره يهتدي وبنوره يقتدى » وقال حاضاً أهل الذكر ألا يتركوا أورادهم بسبب بقاء غفلة القلوب : « لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة الى ذكر مع وجود يقظة ، ومن ذكر مع وجود يقظة الى ذكر مع وجود حضور ، ومن ذكر مع وجود حضور الى ذكر مع وجود غيبة عما

سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز » وقال مبينا حكمة تعدد الطاعات في الشريعة : « لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات ، وعلم منك وجود الشره فججرها عليك في بعض الأوقات ، كعند طلوع الشمس وكحجره علينا أن نصوم يومى العيد وأيام التشريق » وقال مبينا محل الصلاة وأهمية وارداتها : « الصلاة ظهور للقلب من أدناس الذنوب واستفتاح لباب الغيوب ، الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة تتسع فيها ميادين الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار ، علم وجود الضعف منك فقلل أمدادها وعلم احتياجك الى فضله فكثرت أمدادها » أقول ان هذا القلب البشرى يحتاج الى أدوية وأغذية وفي الصلاة دواء وغذاء وفي الصوم دواء وغذاء وفي الذكر دواء وغذاء وفي الجهاد دواء وغذاء وفي صلة الأرحام دواء وغذاء وفي العلم دواء وغذاء وبعض الناس كالأنبياء هذا كله في حقهم غذاء وترقيات ولعله بهذا كله أدركنا أهمية الأوراد في حياة المسلم وفي اصلاح قلبه وفي ترقيه فظننتقل الى باب آخر .

الباب السادس

البداية الصحيحة في التربية الإسلامية

**بعد الايمان العقلى ، وبعد واجب الوقت ..
هى التركيز على القلب وخطورة الفشل فى اصلاحه**

فى التربية الإسلامية نقطة البداية هى الايمان فقد ورد فى أكثر من أثر عن الصحابة هذا المعنى : « كنا نوتى الايمان قبل القرآن » وقد تحدثنا فى كتاب (جند الله ثقافة وأخلاقا) عن السر فى ذلك وهنا نقول باختصار : ان القرآن له خصائصه ومن خصائصه أنه لا يأخذ الانسان منه حظا الا اذا كان مؤمنا فهو لا يلامس القلوب الا اذا كانت هذه القلوب مؤمنة ولذلك قال تعالى : « واذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه ايمانا ، فاما الذين آمنوا فزادتهم ايمانا وهم يستبشرون • واما الذين فى قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون » (١) • لاحظ كيف أن السورة بالنسبة للذين فى قلوبهم مرض تحدث تأثيرا عكسيا فبدلا من أن تكون زيادة ايمان فى حقهم تكون عامل زيادة فى المرض • وعلى هذا فنحن اذا ما أردنا أن يلامس القرآن القلب البشرى ملازمة صحيحة بحيث يستفيد هذا القلب من القرآن • فان علينا أن نطيب هذا القلب أولا بأن نجعله مؤمنا خالص الايمان • وعلى هذا فاهم نقطة يركز عليها المربي منذ الابتداء هى اصلاح القلب وأى فشل فى هذا الشأن فيه دليل اما على جهل المربي أو على عدم صدق المريد أو على أن المنهج خاطئ أصلا •

ان نقطة البداية الصحيحة هى التركيز على القلب حتى تصل به الى الصحة لأنه يمثل هذا النوع من السير تطمئن على وضع الانسان وعلى خروجه من دائرة اغراء الشيطان ووسوسته وفتنته سواء كان الشيطان شيطان انس أو جن • قال تعالى : « شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ، ولو شاء ربك ما فعلوه ، فذرهم وما يفترون • ولتصفى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقتروا ما هم مقتربون » (٢) •

لاحظ ههنا ان الذى يصغى قلبه الى شياطين الانس والجن ويرضى هذه الوسوسة هو الانسان الذى لا يؤمن بالآخرة فاذا ما أردنا أن نخرج انسانا عن دائرة وساوس الشياطين فان علينا أن نبدأ بالقلب واصلاحه . وعندما نقول القلب فلا يعنى هذا اهمال الفكر بل من جملة ما يصلح به القلب العلم والفكر والمعرفة مع الذكر والعمل وغير ذلك مما رأيناه وسنراه فى هذم الرسالة ...

فى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاصحاب تجد ظاهرة واضحة وهى أن الصحابى اذا أسلم نجده فى بداية اسلامه فى غاية الاندفاع لدرجة الغلو حتى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كثير من الاحيان كان يتدخل لارجاع بعض الاصحاب الى دائرة الاعتدال . وهذه الحالة تجدها دائما فى كل حالة صدق مع الله ، واذا توجه انسان الى الله اما بعد حياة جاهلية أو بعد قبول للفهم الحق لدين الله عز وجل ، فى هذه المرحلة من الاندفاع الصادقة يجب أن يكون كل جهدنا منصبا على نقل قلب الانسان من المرض الى الصحة لاننا اذا فشلنا فى ذلك فاننا نعرض هذا الانسان للانقطاع عن السير الى الله أو لترك دعوة الله أو للانحراف عن أمر الله أو باختصار فاننا نعرضه لقبول القاءات الشيطان . وما أخطرها ولتوضيح هذا المقام لا بد من فهم هذه الآيات ، قال تعالى : **« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبى الا اذا تمنى ألقى الشيطان فى أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته ، والله عليم حكيم . ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم ، وان الظالمين لفى شقاق بعيد . وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم ، وان الله لهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم »** (١) . لاحظ فى الآيات قوله تعالى : **« ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين فى قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم »** . فمن كان فى قلبه مرض أو كان قلبه قاسيا ، هذا الذى يفتتن بالقاء الشيطان . فاذا ما أردنا أن نجنب انسانا ما فتنة الشيطان فعلىنا أن ننقل قلبه من مرضه الى صحته ومن قسوته الى خشوعه ، ثم لاحظ فى الآيات قوله تعالى : **« وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم »** . انك تجد فى هذا النص أن العلم هو الطريق لصلاح القلب واصلاحه فأهل العلم هم الذين يخرجون من القاءات الشيطان بخشوع أكثر ويقتن أعلى وايمان أرقى وهذا يؤكد ما ذكرناه من قبل من أن أحد ركنى السير الى الله العلم وأن الذى لا يترك هذا خاطئ وواهم جدا ..

أسرعنا في ذكر هاتين الملاحظتين حول الآيات استعجالا للمقصود الذي من أجله سقنا الآيات الى أن الآيات تحتاج الى وقفة أوسع فلنحاول عرضها لأن هذه الآيات من الآيات التي يكثُر الأخذ والرد حول معناها ونحن في هذه السطور القليلة سنقدم خلاصة في شأنها لا يعثر عليها الانسان الا بمشقة **« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى »** . ماذا يمتنى الرسول أو النبي ؟ ان أمنية الرسول أو النبي انما هي في قومه وأتباعه ان يرتفع بهم الى مقام العبودية الكاملة الى مقام الصديقية الكبرى . ان مثل هذا هو أمنية الرسول والنبي عليهم الصلاة والسلام جميعا ، فماذا يفعل الشيطان ؟ ان الشيطان في مثل هذه الحالة يحاول أن يقطع الطريق على أمنية الرسول والنبي بالقاءاته الالقائات الخبيثة في قلوب محل أمنية الرسول قال تعالى : **« الا اذا تمنىلقى الشيطان في أمنيته »** . أى في قلوب محل أمنيته وهم قومه وأتباعه وهذا الذي يدل عليه السياق فاذا ألقى الشيطان القاءاته فان من سنة الله عز وجل : **« فينسخ الله ما يلقى الشيطان ثم يحكم الله آياته ، والله علیم حكيم »** ان من سنة الله عز وجل ابطال القاءات الشيطان واحكام الآيات في القلوب على مقتضى العلم والحكمة ، وقد بين الله عز وجل سنته هذه بالآيتين التاليتين فمال : **« ليجعل ما يلقى الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض »** ، أى المنافقين **« والقاسية قلوبهم »** أى المشركين أو المرضى بقسوة القلب ولو لم يكن شركا فهولاء وهؤلاء هم الذين يقبلون القاءات الشيطان فيفتنون بها . ثم قال تعالى : **« وان الظالمين لفي شقاق بعيد »** ، دلت الآية على أن مرضى القلوب وقساتها ظالمون وأنهم في خلاف بعيد عن الحق . ان هؤلاء هم الذين يقبلون القاءات الشيطان ثم قال تعالى : **« وليعلم الذين اوتوا العلم أنه الحق دن ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم »** ، أى ان القاءات الشيطان في قلوب أهل العلم لا يترتب عليها الا زيادة ايمان بالقرآن وزيادة خشوع للقرآن واطمئنانا به ثم قال تعالى : **« وان الله ليهاد الذين آمنوا الى صراط مستقيم »** ، أى في الفهم والسلوك . ان القلب البشرى اذا قبل الحق اندفع فيه ثم تأتية هجمة معاكسة من الشيطان ، هذه الهجمة اما أن يسقط فيها انسان أو يرتفع بسببها انسان . يسقط مرضى القلوب وقساتها وينجح أصحاب العلم وأصحاب القلوب السليمة والمربي الذي لا يدرك أبعاد هذه الأمور فيلاحظها ويعرف كيف يتوقعها ويتصرف أمامها ، مرب فاشل . . . اذا أدركنا معنى الآيات التي مرت معنا أصبح بإمكاننا أن ندرك مضمون الحديث الذي مر معنا أكثر من مرة في هذه الرسالة : **« تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأى قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين : على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض والآخر أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفًا ولا ينكر منكرا الا ما أشرب**

(٦ - تربيتنا الروحية)

من هواء « ، فالفتن تعرض على القلوب بشكل مستمر فأى قلب هو الذى ينكر هذه الفتن فلا يقبلها ؟ ان الآيات هى التى دللتنا على هذا النوع من القلوب . انه القلب السليم من المرض والقلب غير القاسى لأن القلب المريض والقلب القاسى كلاهما قابل لالقاء الشيطان ومن ثم ندرك بوضوح أن نقطة البداية الصحيحة فى التربية الاسلامية هى التركيز على القلب للوصول به الى حالة الصحة وأن كل فشل فى ذلك انما هو فشل فى الصميم فى ايجاد المسلم الحق المستقيم على أمر الله المستمر على دينه . . .

ان الفشل فى اصلاح قلب الانسان يخرج لنا نماذج مرضية من البشر كل منها متعب وضال . يخرج لنا نوعا من الغلاة لا يطاقون وكلهم تعب واتعب كالخوارج ففى الحديث الصحيح : « يخرج فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من قول خير البرية . يقرأون القرآن لا يجاوز ايمانهم حناجرهم . يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فأينما لمقيتموهم فاقتلوههم فان فى قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة » . (رواه الشيخان) . لاحظ هذا النوع من الناس : « ايمانهم لا يجاوز حناجرهم » أى لم يصل الى قلوبهم وكما يخرج لنا هذا النوع من الناس يخرج لنا أصنافا من الفساق والمنافقين والكاذبين والمرتدين حتى من أبناء المسلمين انه حيث لا قلب سليم فثم الهلاك الدنيوى والاخرى فلا تذكر بقرآن لأن القرآن يحتاج الى قلب سليم « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » (١) « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » (٢) ، وحيث لا قلب سليم فلا نجاة عند الله ولا وعظ ينفع قال تعالى : « ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا دن عندك قالوا الذين أوتوا العلم ، ماذا قال آنفا ، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم » (٣) « يوم لا ينفع مال ولا بنون . الا من أتى الله بقلب سليم » (٤) ، انه لابد من جهد متواصل فى أنفسنا للوصول الى القلب السليم ولا بد من جهد متواصل مع كل مسلم بل مع كل انسان للوصول الى القلب السليم . وعلينا أن نركز منذ الابتداء مع كل من توجه الى الله لكى نصل به الى القلب السليم تلك هى البداية الصحيحة فقط . .

ان الانسان بين أمرين : اما أن يوجه قلبه سلوكه كله أو يكون قلبه موجها بأشياء كثيرة . فالقلب عندما يكون قليل النور ضعيف الايمان أو اليقين أو عندما يكون مريضا أو قاسيا فانه فى هذه الأحوال كلها يكون موجها . النفس تتغلب عليه فنجد مستسلما أمام شهوات النفس مستسلما أمام أمراضها ، الكبير يوجه قلبه ثم ذاته ، والحسد يوجه قلبه ثم ذاته .

(٢) سورة ق : ٣٧

(٤) الشعراء : ٨٨ ، ٨٩

(١) محمد : ٢٤

(٣) محمد : ١٦

وقل مثل ذلك في كل مرض . والشهوة الجنسية تسيطر على قلبه فيستسلم لها وشهوة البطن تسيطر عليه فيستسلم لها ومغريات الحياة الدنيا تسيطر عليه فيستسلم لها وإيحاءات الشياطين شياطين الانس والجن تسيطر عليه فتوجهه ويخضع لها ويفتتن بها . وقراراته الفعلية تكون مريضة ومثائرة بهذه المعانى كلها . ان هذا كله بعض ما يترتب على عدم صلاح القلب أما اذا صلح القلب فانه يكون هو الوجه ، انه من ناحية يتخلص من إيحاءات الشياطين ثم هو يرفض الاستسلام لشهوات النفس وبغفس الوقت يكون هو الوجه لسلوك الانسان على ضوء شريعة الله عز وجل والفارق كبير جدا بين الحالتين حالة أن يكون القلب هو الوجه (بكسر الجيم مع تشديدها) وحالة أن يكون القلب هو الوجه (بفتح الجيم مع تشديدها) « استفت قلبك ولو أفلاك الناس وأفتوك » (رواه البخارى فى التاريخ) . ولذلك فكما قلنا ان أول ما يحرص عليه المربى هو أن ينقل القلب البشرى الى آفاقه العليا فى الإيمان والنور « أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه » (١) ، ومن هنا ندرك أهمية الأوراد الكثيرة المتعددة للانسان فى ابتداء سيره وأهمية استغراق الانسان فى الأذكار وأهمية الاعتكافات والخلوات المليئة بالتعبد والتحنن والذكر والعلم وغير ذلك ولأمر ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعبد الليالى ذوات العدد فى غار حراء ثم جاءه الوحي وهو هناك ، ولأمر ما واعد الله موسى عليه السلام أربعين ليلة على الجبل ، فاذا كان الرسل عليهم الصلاة والسلام وهم أصفى خلق الله فطرة وأرقاهم قلوبا سيروا فى مثل هذا الطريق فما بال بقية الخلق . واذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كلفوا حوالى سنة بقيام الليل الا قليلا فما ذلك الا لما تقتضيه عملية بناء أنفس ذلك الجيل العظيم « يا أيها المزمل . قم الليل الا قليلا . نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً » (٢) ، لاحظ الصلة بين قوله تعالى : « انا سنلقى عليك قولاً ثقيلاً » ، وبين الأمر بقيام الليل الا قليلا . ان نقطة البداية الصحيحة فى التربية الاسلامية التركيز على القلب ولكون الصوفية أول ما يبدأون يبدأون بما له صلة فى ذلك فانك تجدهم أنجح الناس فى تربية الانسان المستقيم على أمر الله وسواء فعلها الصوفية أو لم يفعلوها فان السنة النبوية والوحي الالهى قد دلانا على نقطة البداية هذه .

انك عندما تأتى للانسان من لحظة البداية وأنت تعلمه تقول له : يا أخى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من لازم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجاً ورزقه من حيث لا يحتسب » (رواه أبو داود) . ثم تطالب هذا الأخ بملازمة الاستغفار أياما تطول أو تقصر

على حسب حاجة قلبه . ولا يظن ظان أن المسألة تحتاج الى مئات بل الى الآلاف وعشرات الآلاف حتى يستقر معنى الاستغفار وحقيقته في القلب . وحتى يصبح الاستغفار خلقا للانسان ليؤدي دوره الدائم في جلاء القلب . قال ابن كثير : وقد روى ابن جرير والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق ٠٠٠ عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ان العبد اذا أذنب ذنبا كانت نكته سوداء في قلبه فان تاب منها صقل قلبه وان زاد زادت فذلك قول الله تعالى : **« كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ »** (١) قال الترمذي : حسن صحيح ولفظ النسائي : « ان العبد اذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكته سوداء فان هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه فان عاد زيد فيها تعلو قلبه فهو الران الذي قال تعالى : **« كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ »** ، فاذا اشتغل الانسان في الاستغفار حتى ظهرت عليه ثمراته لفت نظر الأخ الى الاقبال على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها طريقة فضلى للوصول الى القلب المنور ، فالحديث الشريف يقول : « من صلى على صلاة صلى الله عليه بها عشرا » ، (رواه أحمد ومسلم وأبو داود) . واذا صلى الله علينا أخرجنا من الظلمات الى النور قال تعالى : **« هُوَ الَّذِي يَصْنَعُ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ »** (٢) ، فيطلب منه أن يلازم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أياما طويلا وأن يكررها عشرات الآلاف حتى تؤتى ثمارها في اصلاح القلب وتنوره والمسألة لا حد لها الا ظهور الآثار فاذا ما ظهرت ثمار ذلك في تنور حال الأخ لفت نظره الى الحديث الشريف الذي رواه أحمد والنسائي والحاكم : « جددوا ايمانكم ، قيل يا رسول الله كيف نجدد ايماننا ؟ قال : اكثروا من قول لا اله الا الله » فيبدأ الأخ الاستغراق بذكر لا اله الا الله أياما طويلا وبعشرات الآلاف حتى يصبح قلبه موحدا خالصا مستنيرا استنارة كاملة وهكذا . ثم يلفت نظر الأخ الى الاستغراق بقراءة القرآن والتأمل في معانيه فقد قال تعالى : **« يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّرُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ »** (٣) ، لاحظ قوله تعالى : **« وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ »** ، فيختم الختمات الكثيرة مع التأمل والتدبر ، وخلال ذلك كله يعود نفسه على ورد دائم كورد الدعاء الذي ذكره الاستاذ البنا في نهاية المأثورات (١٠٠) مرة استغفار (١٠٠) مرة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم (١٠٠) مرة لا اله الا الله . قل هو الله أحد ثلاث مرات ، وهكذا مع ملازمة قراءة ما تيسر من القرآن وجزء في اليوم يعتبر وردا معتدلا هذا مع شيء من قيام الليل وملازمة صلوات الجماعة واقامة السنن الرواتب وسنة الضحى وهذا كله مع العلم ان هذا كله ربما

(٢) الأحزاب : ٤٣

(١) المطففين : ١٤

(٣) يونس : ٥٧

قذف في الأخ الى قمة القلب السليم منذ الابتداء باذن الله وعندئذ فعليه أن يرقب أوراده بحيث يأخذ قلبه دواءه وغذائه اللازمين ليبقى قلبه على استمرارية ايمانية عالية ولعله من المناسب هنا أن نقول : ان أصلح الاخوان وأقوى الاخوان ينبغي أن يتولوا أمر التربية للأخ في بداية سيره لأن البداية المحرقة هي التي توصل الى النهاية المشرقة وفي حكم ابن عطاء : « من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة » ، والملاحظ أننا لم نقيّد ما ذكرناه من الأذكار الحارقة في المرحلة الأولى للسير بعدد معين لأن حالة الناس القلبية مختلفة واحتياجات كل واحد منهم تختلف عن احتياجات الآخر فالقلب الذي ظلمته كثيرة لا يكفيه القليل بينما قلب آخر ، اقبال قليل على الذكر قد ينقله من حال الى حال تم ان التقيد بعدد فيما لا نص فيه قضية فيها أخذ ورد كثيران عند الناس والأستاذ البنا اكتفى بتسجيل الخلاف في هذا الموضوع ولكنه لم يرجح شيئاً ولذلك فنحن نؤثر أن يترك هذا لفراصة الأخ المربي ورؤيته احتياجات الأخ المسلم كما يترك هذا لاحتياجات الأخ نفسه وبعضهم يرى السبعين ألفاً لكل نوع من أنواع الذكر المطلق كافية في مرحلة الابتداء لنقل المسلم من حالة . الى حالة خاصة في الأذكار الثلاثة التي ذكرناها الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولا اله الا الله وبعض المشتغلين بالتصوف وبعض الكاتبين فيه يعتبرون أن القفرة العالية نحو معرفة الله لا بد فيها من ذكر الاسم المفرد أي لفظ الجلالة (الله) فهم يعتبرون أن تعرف القلب على الله وصفاته وأسمائه بشكل لا يغيب فيه القلب عن الله لا بد له من ذكر الاسم المفرد ويذكرون في ذلك حججا ويعتبرون أن ذكر هذا الاسم هو بمثابة دواء للقلب فان تذكر لفظ الجلالة (الله) بشكل مستمر فهذا طريق تعرف القلب الذوقى على الله تم بعد ذلك تبدأ تستشعر معنى صلاتك وأورادك وهذا موضوع سنتعرض له فيما بعد وههنا نذكره لمجرد أن نجعل هذا الموضوع يطرق سمعنا من ناحية ومن أجل أن نؤكد أن معرفة الله ليس هذا شرطاً فيها كما يقول هؤلاء فالإيمان العالى والقلب النور يمكن أن يصل اليه الانسان عن مثل هذا الذكر وعن طريق غيره وان كان لهذا الذكر آثاره السريعة العملية المجربة في هذا الموضوع . . .

فيما مر ركزنا على أن نقطة البداية الصحيحة هي التركيز على القلب وحسب لا ينزهنا احد ربما خاطئاً نقول ان الواجب الأول في حق الانسان كما ذكره العلماء المرحومين على خلاف بينهم في بعض الدقائق هو المعرفة العقلية لله ثم بعد ذلك واجب الوجد وعذا لا يتناقض مع ما ذكرناه فالمعرفة العقلية لله واجب الوجد ثم التي نضربها اتصال الأنوار الى القلوب وتبدأ عملية اصلاح القلب وبدون هذا يستحيل سير قلبي أصلاً وعليها أن نحرك دائماً معنى واجب الزم ذكره في دقة ينبغي أن كثير من الناس فقد يدخل

الانسان في الاسلام في وقت ضحى مثلا ويكون في هذه اللحظة واجب الوقت في حقه هو الجهاد فعليه أن يجاهد وقد يكون مدينا والجهاد في حقه فرض عين فيصبح واجب الوقت في حقه قضية الدين وأمر الجهاد وقد يسلم في وقت ظهر مثلا فواجب الوقت في حقه تعلم الطهارة وكيفية أداء الصلاة وخاصة صلاة الظهر وقد يكون الوقت رمضان فواجب الوقت في حقه الامساك عن المفطرات بقية يومه ، وقد يكون على أهبة الاقدام على معصية فواجب الوقت يكون زائدا على ذلك هو ترك المعصية ومع هذا كله فقد يأتيه والده في ذلك الوقت ويطلب منه مطالب مباحة فيكون من واجبات وقته تنفيذها وقد يكون في نفس الوقت يمارس عملا من أعمال الكسب فواجب وقته أن يعرف حكم هذا العمل شرعا ويلتزم بما ألزمه الله عز وجل . وهكذا نجد أن قضية واجب الوقت من الأمور المهمة جدا ونادرا ما يفتن لها حتى من يتصدرون للعلم ولذلك يفوت خير كثير ، انك تلاحظ في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضيلا للجهاد على غيره أو تفضيلا للذكر على غيره أو تفضيلا للصلاة على غيرها أو تفضيلا للحج على الجهاد وسر ذلك كما يقول العلماء يعود الى مجموعة حالات . حالة يكون فيها شيء هو واجب الوقت في حق انسان فهذا هو الأفضل في حقه أو حالة يكون فيها شيء هو الواجب الأرقى في لحظة على غيره أو حالة يكون فيها شيء شرط قبول أو شرطا لتحقيق حالة الاخلاص في شيء آخر وهي قضايا دقيقة لا يفتن لها الا فقيه حكيم ان هناك حالات آخر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة عن وقتها بسبب الجهاد كما حدث يوم الخندق ، وقال لأصحابه مرة « لا يصلين أحدكم العصر الا في بنى قريظة » ، فانت تلاحظ من الحديث الأخير كيف أن واجب السرعة في الحركة الجهادية كان واجب الوقت الذي تؤجل الصلاة بسببه وهو موضوع قد نبهته في محل آخر . وانما أشرنا اليه هنا حتى لا يفهم فاهم ونحن نتحدث عن كون البداية الصحيحة في التربية الاسلامية هي التركيز على القلب أننا غافلون عن الواجبات الأولى . . ولعله من خلال هذا الباب كله أدركنا مجموعة أغلاط يقع فيها الناس في مواضيع هذا الباب منها اهمال المعرفة العقلية لله ومنها الغلط في معرفة واجب الوقت وخاصة في بعض مواضيع تعتبر في عصرنا من أخطر المواضيع كواجب العمل لاقامة الحكم الاسلامي واعادة الوحدة الاسلامية والخلافة الاسلامية فهذه من واجبات العصر ومع ذلك تجد من علماء المسلمين والعياذ بالله من يعمل في الطريق المعاكس لها من محاربة العاملين لذلك ومن موالاته الذين يعملون ليل نهار في افساد الأموال والأعراض والقضاء على الاسلام . ومما يقع فيه الغلط ما ذكرناه في موضوع التربية القلبية وقد رأينا ذلك كله في هذا الباب .

البَابُ السِّبَاخ

فِي ضَرْوَرَةِ الْوَرْدِ الْيَوْمِي وَالدَّوَرَاتِ الرَّوْحِيَّةِ

لعله اتضح من الأبواب الأخيرة ضرورة بعض الأمور وحتى لا يبتعد العلم عن العمل في هذا البحث وهو في الأصل بحث علمي فأننا نحب أن نخرج بالشئ العملي بعدما عرفنا كثيرا من الأسس النظرية التي تساعدنا على فهم هذه الجوانب العملية . اننا باختصار ندعو المسلم الى العلم والى أن تكون له في حياته دورات روحية وأن تكون له أوراد يومية ولا يعجزنا أن ندرك ضرورة ذلك من خلال ما مر معنا ولكن ولزيادة التأكيد والتوضيح نذكر بعض المعاني :

(أ) العلم :

في حديث رواه البزار والطبراني في الكبير باسناد رجاله رجال الصحيح عن أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال : « كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصلاة ، أو قال علمه الصلاة » وفي هذا الموضوع أكثر من حديث صحيح . نلاحظ من مثل هذا النص ضرورة الفقه فيما يلزم الانسان وقد رأينا من قبل ضرورة العلم وقضية العلم وتحدثنا عنها كثيرا من هذه السلسلة سلسلة (في البناء) فتحدثنا عن البدايات والنهايات وما بين ذلك ، ان البدء في السير العلمي الشامل ان في المدارس أو في المطالعة الشخصية أو في التلقى أو في حضور الحلقات العلمية الاسلامية العامة أو الخاصة شئ لابد منه ولكل قضية محاذيرها التي لا بد للمسلم أن يلاحظها وفي هذه السلسلة بمجموعها تبيان للمحاذير التي لها صلة بهذه القضايا وأشباهاها وههنا نقول :

- ١ - اجعل نصب عينيك أن تصل الى ثقافة اسلامية هادفة ومبرمجة . ومتكاملة بحيث لا تضيع من مهم عن أهم ولا تضيع مهما .

٢ - ستجد الكثيرين الذين يريدون أن يحجروك على صيغة معينة من فكرهم وسترى أن التحقيق ليس معهم فتأن كثيرا وتثبت كثيرا ولا تجعل التعصب يأسرك فتترك بعض الحق ولا تجعل حب الرجال مانعا لك، عن الوصول الى الحق الخالص ومعرفته في كل قضية .

٣ - مهما درست فلا تبق بعيدا عن الكتاب والسنة ومحاولة الفهم الصحيح لنصوصهما واجعل للحفظ من الكتاب والسنة نصيبا من وقتك وجهدك .

٤ - ستصادف جهة كثيرين يثنونك عن العلم أو عن أنواع منه أو يصرفونك الى أنواع غير مفيدة منه على حساب أنواع أخرى أو يحقرون لك أبوابا من العلم لا بد منها هؤلاء لا تصغى لهم مها رأيت من صلاحهم . فالصلاح شيء وأن يستحق انسان مقام الارشاد في نفسك شيء آخر ولذلك وجد ما يسمى في التاريخ بالمرشد الكامل الذي احدى مواصفاته أن يكون عالما بالمذاهب الأربعة قادرا على الفتوى بها وغير ذلك من المواصفات التي تؤهله لأن يعطيه انسان ما مقام الارشاد في نفسه وهو موضوع سنخرج عليه في هذه الرسالة ، اذا تنبعت لهذه النقاط الأربعة وسرت في طريق العلم فانك ستصل باذن الله الى خير .

(ب) الدورات الروحية :

اننا ندعو المسلم الى أن تكون له دورات روحية في حياته ما استطاع الى ذلك سبيلا وبالقدر الذي يتيسر له فان استطاع أن تكون دورته أربعين يوما فليفعل وان استطاع ثلاثة أيام أو سبعة أيام أو ثمانية أو أكثر أو أقل أو شهرا فليفعل ، فان استطاع أن يتفرغ لهذه الدورة بما لا يضيع عملا ولا واجبا كان بها والا فليفعل ما استطاع بما لا يضيع عياله ولا عمله الذي يكسب منه قوته ولا واجباته اليومية ، وان استطاع أن يربط بين الدورة وبين بعض الشهور كرمضان أو الأشهر الحرم أو العشر الأول من ذى الحجة أو غير ذلك مما ورد فيه نصوص تدل على خصوصيته كان ذلك والا فمتى تيسر ولينظم برنامج الدورة بحيث يكون مردودها الروحي عاليا فاذا استطاع أن يجمع بين صيام وقيام وصلوات جماعة وقراءة قرآن وأنواع من الأذكار كان بها والا فما استطاع من ذلك واذا اقتصر على نوع من الذكر كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا اله الا الله أو الاستغفار أو الجمع بين التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد فذلك طيب واذا جمع بين هذا كله يكون طيبا ، ان مثل هذه الدورات ترتقى بالانسان ارتقاءات كبيرة وتنقل قلبه من حال الى حال . وان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير مما يجعلنا نستأنس لمثل هذا مثل اعتكافه عليه الصلاة والسلام فقد ثبت أنه اعتكف عليه

الصلاة والسلام في رمضان وغيره واعتكف في بعض السنين عشرين يوما ومثل خلوته عليه الصلاة والسلام في غار حراء وهي مع كونها قبل النبوة إلا أنها كانت من توفيق الله لرسوله صلى الله عليه وسلم ومثل الأمر في ابتداء الإسلام بوجوب قيام الليل على كل مسلم ثم نسخ الوجوب ولكن النحب بقي وهناك نصوص تشير إلى أرقام مثل الحديث الذي رواه ابن ماجه والترمذي « من صلى في مسجد جماعة أربعين ليلة لا تفوته الركعة الأولى من صلاة العشاء كتب الله بها عتقا من النار » . ترى لو أن مسلما قرر فيما بينه وبين نفسه أن يقيم دورة روحية لنفسه مدتها أربعون يوما أو أقل أو أكثر فماذا يترتب على ذلك : لا شك أن إيمانه سينمو ومعاني التوحيد في قلبه ستترسخ وسيعطيه ذلك صفاء فكر وحسن تأمل هذا عدا عن معان كثيرة أخرى كلها ضروري في عصر غلبت عليه المادة وطغت الشهوات فإذا ما كرر ذلك كل فترة في حياته فإن ذلك محل رجاء أن يبقى نور الإيمان في قلبه عظيما وأن يبقى الإيمان في قلبه جديدا وإذا أردنا أن نقترح جدول دورة من هذه الدورات فبالإمكان مثلا أن يكون في هذا الجدول :

- ١ - صلوات الفرائض جماعة .
 - ٢ - إقامة السنن الرواتب كلها .
 - ٣ - المحافظة على سنة الضحى وسنة قيام الليل والوتر .
 - ٤ - بالإمكان أن يكون من البرنامج صلاة التسابيح يوميا .
 - ٥ - أن يخصص لنفسه برنامج ختمات من القرآن خلال الدورة .
 - ٦ - أن يضع في حسابه الاشتغال بأوراد الذكر من استغفار إلى صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد إلى غير ذلك من الأذكار المطلقة وليحاول أن يذكر كلا منها سبعين ألفا . فعدد السبعين تتحقق فيه الكثرة .
 - ٧ - أن يضع في حسابه تطبيق الأوراد المرتبطة بشيء كأوراد الصلاة وأوراد النوم وغير ذلك . وإذا رأى من نفسه مللا من نوع اشتغل بنوع آخر ويستطيع الواحد منا أن يتصرف على ضوء ذلك .
 - ٨ - صيام ما تيسر من الأيام مع الإقلال من الطعام والكلام والخلطة .
- ان بعض الناس قد يقولون : هذه عطالة وبعضهم يقولون هذه بطالة وبعضهم يقولون الكثير ليصرفوا المسلم عن مثل هذا . ان هؤلاء جميعا موازينهم خربة وتفكيرهم الإيماني سقيم ان ذرة من الإيمان لا يعادلها شيء فإذا كانت ذرة من الإيمان يخرج بها الانسان من النار وتقيه الخلود فيها فما بالك اذا كانت هذه

الدورات تجعل ايمان الانسان كالجبال فتعطيه طمانينة القلب وترفعه عن هواجس النفس وتجنبه وساوس الشيطان وفتنته .

ان على كل مسلم أن يفكر في مثل هذا ، وان على المربين في الأمة الاسلامية أن يعطوا لذلك أهمية خاصة ويكفى كل مسلم ليدرك صحة ما ذكرناه أن يتذكر هذين الحديثين : « ان الايمان ليخلق في جوف أحكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الايمان في قلوبكم » (رواه الطبراني) . «جددوا ايمانكم، قيل يا رسول الله كيف نجدد ايماننا قال : اكثرأوا من قول لا اله الا الله » (رواه أحمد) . اذا كان الايمان وهو موجود يحتاج ، الى تجديد فكيف بالقلوب الغافلة ، فكيف بالقلوب المصفحة ، فكيف بالقلوب التي فيها ظلمة ، فكيف بالقلوب التي فيها وساوس ، فكيف بالقلوب الحائرة ، فكيف بالقلوب القلقة ، فكيف بالقلوب الشاكة ، فكيف بالقلوب التي غزتها الأمراض والتسهوات ، ان هذه كلها اذا أرادت أن تقفز قفزة سريعة فوق هذه الحال لا بد لها من دورات روحية مكثفة ذات برنامج روحي والبرنامج الذي اقترحناه ههنا نموذج فقط والا فلو أن مسلما خصص لنفسه أياما يستغل بها مثلا في الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فقط مع قيامه بالفرائض فان لذلك آثاره الطيبة على قلبه . المهم ألا ينسى مسلم نفسه من دورة روحية أو دورات في حياته .

(ج) الأوراد اليومية :

انه لا بد للمسلم من غذاء روحي يومي ، هذا الغذاء يتمثل بالقيام بالفرائض والواجبات اليومية والمداومة على ما يمكن من المنحوبات بالقدر المستطاع الذي يعطى القلب احتياجاته من الغذاء والدواء والذي يكون به المسلم في ترق دائم . . هذا الورد اليومي الذي يرتبه المسلم على نفسه ينبغي أن يلاحظ فيه أن يجعل له حدا أدنى لا بد أن يؤديه ثم بعد ذلك ان وجد فراغا أو اقبالا من النفس زاد ، واذا رأى من نفسه كسلا أو مللا تصرف معها بما يحسن من سياسة حكيمة للنفس . واذا غلبته نفسه فكسلت لسبب من الأسباب فانه ان استطاع أن يعوض ذلك عوض والا استأنف من جديد في أول لحظة تفيء نفسه فتعود الى ما رتبها لها صاحبها من أوراد يومية والنصوص في قضية الأوراد اليومية كثيرة منها الذي مر معنا وللتأكيد والتوضيح نذكر بعض النصوص ونعلق عليها .

١ - قال شقيق : « مرض عبد الله فعنناه فجعل يبكي فعوتب فقال لا أبكي لأجل المرض لأنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : المرض كفارة وأنا أبكي أنه أصابني على حال فترة ولم يصبني في حال اجتهاد لأنه يكتب للعبد من الأجر اذا مرض ما كان يكتب له قبل أن يمرض فمنعه منه المرض » ، من مثل هذا النص ندرك أن المسلم العامل تكون له أوراده اليومية

الخاصة^{عسر} ولذلك نجد عبد الله بن مسعود يبكي على أن مرضه جاء وهو في غير الحالة العليا من العمل اليومي .

٢ - يستأنس لهذا الموضوع بكل ندب ندبنا فيه لعمل سواء كان هذا العمل ذكرا أو غيره .

٣ - من حديث صحيح لعائشة رضى الله عنها أنها روت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله : « خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل » (متفق عليه) ، وفي رواية عنها « وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه » ، وهذا يدل على أن هناك أعمالا معينة كان فيها نوع من الالتزام اليومي في حياة آل رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أن قوله عليه الصلاة والسلام « خذوا من الأعمال ما تطيقون » ، ما يشير إلى أن المسلم ينبغي أن يرتب لنفسه عملا يوميا في حدود طاقته .

٤ - قوله عليه الصلاة والسلام : « انه ليغان على قلبي حتى أستغفر في اليوم مائة مرة » (رواه مسلم) ، وملازمته عليه الصلاة والسلام لقيام الليل ولأعمال معينة كل ذلك يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كانت له أوراده اليومية وهو أسوة كل مسلم فالأوراد اليومية في حياة المسلم هي زاده اليومية الذى لا ينبغي أن يهمله وعلى هذا فاننا ندعو كل مسلم أن يرتب لنفسه ورده اليومي ، ويدخل في ذلك تنظيم أوقاته لترتيب أمر الصلاة فرضها ونفلها ونخص بالذكر قيام الليل وسنة الضحى لغفلة الناس عنهما ، ويدخل في ذلك أوراد الصلوات ، ويدخل في ذلك قراءة القرآن . والحد المعتدل في ذلك جزء لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لابن عمرو بن العاص عن القرآن « اقرأ القرآن في كل شهر » (١) ، ويدخل في ذلك الاستغفار اليومي والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوميا والتهليل والتسبيح يوميا ويدخل في ذلك ملاحظة الأيام التي ندبنا إلى عمل خاص بها أن نخصها بعمل ما كالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وليلته وقراءة سورة الكهف فيها . ويدخل في ذلك أن تلاحظ الأوراد والأذكار التي ربطت بمناسبة ويدخل في ذلك ملاحظة الأيام التي ندبنا إلى صومها ، وأخيرا يدخل في ذلك العلم وكل عمل يقتضيه حق العلم . . ان الأوراد التي ندبنا إلى الاكثار منها بدون حدود يستطيع الواحد منا أن يرتب على نفسه منها بالقدر الذى لا يشق عليه وعلى حسب احتياجات قلبه وبما لا يتعارض مع القيام بواجبات

(١) راجع حادثة ابن عمرو بن العاص في البخارى ومسلم وأبى داود والنفثاتى .

أخرى ٠٠ وإذا أردنا أن نقدم نموذجا تقريبا لأوراد المسلم اليومية فبإمكاننا أن نقول :

(١) صلوات الجماعة ، ورواتب الصلوات وأذكارها وتيام الليل وسنة الضحى .

(٢) استغفار يومى بما لا يقل عن مائة مرة .

(٣) لا اله الا الله وحده لا شريك له . له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير بما لا يقل عن مائة مرة .

(٤) صلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا يقل عن مائة مرة .

(٥) قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات .

(٦) قراءة جزء من القرآن .

(٧) اذكار الأوقات والأعمال كأذكار الطعام والنوم والدخول والخروج .

(٨) الاكثار بعد ذلك من الأذكار التى نحبنا اليها بشكل مطلق كالاستغفار أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو التهليل أو الحقلة أو التسبيح أو التحميد أو غير ذلك مما فيه نحب خاص . وهذه بعض نصوص تشير الى ما ذكرناه : « عن أغر مزيعة رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : « انه ليغان على قلبى حتى أستغفر فى اليوم مائة مرة » ، وفى رواية « توبوا الى ربكم فوالله انى لاتوب الى ربى مائة مرة فى اليوم » (رواه مسلم وأبو داود) ، وعن أبى هريرة رفعه الى النبى صلى الله عليه وسلم : « من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فى اليوم مائة مرة » ، كانت له عشر رقاب وكتبت له مائة حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسى . ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به الا رجل عمل أكثر منه ، « ومن قال : سبحان الله وبحمده فى يوم مائة مرة حطت عنه خطاياه وان كانت مثل زبد البحر » ، (للشيخين والموطأ والترمذى) . وأخرج النسائى عن أبى طلحة رضى الله عنه « أن النبى صلى الله عليه وسلم جاء ذات يوم والبشرى فى وجهه ، فقلنا : انا لنرى البشرى فى وجهك . قال : انه أتانى الملك فقال : يا محمد ان ربك يقول : « أما يرضيك أنه لا يصلى عليك أحد الا صليت عليه عشرا ولا يسلم عليك أحد الا سلمت عليه عشرا » ، وروى الطبرانى فى الأوسط والصغير عن أنس رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم « من صلى على صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا ، ومن صلى على عشرا صلى الله عليه بها مائة مرة ، ومن صلى على مائة كتب الله بين عينيه براءة من النفاق وبراءة من النار وأسكنه الله يوم القيامة مع الشهداء » وأخرج أبو داود عن ابن عباس رفعه الى النبى

صلى الله عليه وسلم « من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب » ، وأخرج الطبراني في الكبير عن محمد بن يحيى بن حيان عن أبيه عن جده « أن رجلا قال يا رسول الله أجعل ثلث صلاتي عليك ؟ قال نعم ان شئت ، قال الثلاثين ؟ قال نعم . قال : فصلاتي كلها ؟ قال : اذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك » .

وأخيرا نقول : ان المسلم عليه أن يرتب لنفسه برنامجا خاصا يوميا وآخر أسبوعيا يكمل البرنامج اليومي وآخر شهريا يكمل اليومي والأسبوعي وآخر سنويا يكمل الثلاثة الأول وآخر عمريا يكمل ما قبله بحيث يؤدي واجباته كلها ، ويملا حياته بالخير ويكون في حال ترق دائم ومن خلال الدورات الروحية ، ومن خلال البرنامج اليومي ومن خلال اقامة ما ندبنا اليه أو افترض علينا أسبوعيا كحقوق يوم الجمعة أو من خلال ما شرع لنا سنويا كصيام رمضان أو شهريا أو أسبوعيا كالصيام المندوب أو ما افترض علينا عمريا كالحج ومن خلال اقامة واجب الوقت وواجب الحال وواجب المناسبة كصلاة الجنازة أو عيادة المريض أو اطعام الجائع أو الاحسان الى الجار أو بر الوالدين أو صلة الرحم أو الجهاد المفروض أو المندوب من خلال هذا كله يكمل المسلم ويلقى الله وهو عنه راض وان العلم والدورات الروحية والأوراد اليومية هي الزاد الذي لا بد منه لاقامة هذا كله .

وبهذا الباب يكون قد اتضح لنا كثير من جوانب السير الى الله وقد آن الأوان لأن ننتقل الى جوانب أخرى في هذا الموضوع لها صلة بعالم النفس وتزكيته وهو الجانب المكمل للكلام عن القلب ومن ثم فسيأخذ هذا الموضوع معنا مجموعة من الأبواب اللاحقة في هذه الرسالة .

البَابُ الثَّانِي

فِي النَّفْسِ وَمَطَالِبِهَا وَأَمْرَاضِهَا

وصلة نك بعالم القلب والسلوك

نلاحظ أن هناك تطابقاً أحياناً في الحديث عن القلب والنفس لدرجة يشعر الإنسان من خلال بعض النصوص وبعض كلام الصوفية بأنهما شيء واحد ، ويلاحظ أحياناً من خلال مطالعة بعض النصوص ومن خلال كلام الصوفية أنهما شيئان منفصلان وقد تحدثنا في بداية هذه الرسالة عن قضايا العقل والقلب والروح والنفس وههنا نضيف ما يعمق الفهم .

في الحديث الشريف « لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر » (رواه مسلم) ، اننا نجد في هذا الحديث أن القلب نفسه يمرض بمرض الكبر ونجد النص القرآني يقول « قد أفلح من زكاه وقد خاب من دساها » (١) ، ولا شك أن من التزكية للنفس أن يطهرها الإنسان من الكبر . بل من أول معاني التزكية أن يطهر الإنسان نفسه من الشرك الذي هو المظهر الأرضي للكبر . قال تعالى : « ساء رف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها وان يروا سبيل الرشدا لا يتخذوه سبيلا وان يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين » (٢) ، وانما الصرف في هذا للقلب ، قال تعالى : « أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » (٣) ، انك تجد ههنا تداخلاً بين قضية النفس والقلب . ولكنك تجد كذلك قوله تعالى : « ان النفس لأمارة بالسوء » (٤) « ولا أقسم بالنفس اللوامة » (٥) .

ونجد عند الصوفية شيئاً يسمونه الهاجس النفسى وله صلة بأوامر النفس للقلب فههنا حالة ثانية من حالات الكلام عن القلب والنفس . وقال تعالى :

(٢) الأعراف : ١٤٦

(٤) يوسف : ٥٣

(١) الشمس : ٩ ، ١٠

(٣) الحج : ٤٦

(٥) القيامة : ٢

«(ألا بذكر الله تطمئن القلوب)»(١) ، وقال تعالى : «(يا أيها النفس المطمئنة)»(٢)، فهنا قلب يطمئن في الذكر ونفس وصلت الى الاطمئنان وقال تعالى : «(وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية)»(٣) ، والظن محله القلب لأن له صلة بالاعتقاد قال تعالى : «(وانها لكبيرة الا على الخاشعين . الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون)»(٤) ؛ من كل هذه المعاني التي ذكرناها ندرك أن الكلام عن النفس أحيانا يعنى الكلام عن القلب وأحيانا لا يعنى ذلك وهذا هو الذى نقلناه عن الغزالي في أول هذه الرسالة اذ يذكر ان النفس والقلب والعقل تأتي أحيانا بمعنى واحد وأحيانا يكون لكل مدلوله ، ولتوضيح هذا المقام في قضية القلب والنفس فلنعرض الأمر عرضا مبسطا :

إذا جرح الانسان في معركة أو حدث معه ذريف كثير يحس الانسان بعطش شديد وهكذا يحس بطلب ملح على الشرب فيطلبه ومهما أراد أن يقاوم ذاته فيمنعها عن الطلب يجد نفسه أحيانا مغلوبا فهنا دافع جسدى غلب القلب ، وبدون شعور من الطفل يبدأ بأكل التراب عندما يكون جسمه بحاجة الى الكلس . وقاعدة عامة : اذا احتاج الجسم لنوع من الغذاء وجدت عنده مطالب لأنواع من الطعام تحتوي ذلك فيجد الانسان نفسه أحيانا مدفوعا بدوافع شديدة نحو نوع من الطعام بعينه . ومن المعروف في عالم الحيوان والانسان أن الافرازات الجنسية المطروحة في الدم توجد عند الانسان والحيوان هو اجس واندفاعات وتخييلات ومتطلبات تكون قاسية أحيانا وكثيرا ما يستسلم ناس لها ولا حرج في استسلام قلب لدافع شهوة مباحة وفي الحلال ولكن الكارثة عندما يستسلم الانسان لها في الحرام . وهناك نوع من العقاقير اذا استعملها الانسان زادت في حدة طبعه . ونوع آخر يساعده على الهدوء ، ونوع آخر يمكن أن يوجد عنده رغبة في العزلة أو نوع من كراهية الناس ، ومن ثم ندرك تأثير طبيعة الغذاء على تصرفات الانسان . وبذلك ندرك حكمة تحريم أنواع من الحيوانات أو الأطعمة في الاسلام . ان نوع ما يلقي في الدم من أغذية أو افرازات يؤثر على الجملة العصبية فيتلقى القلب البشرى مطالب ، هذه المطالب هي التي يمكن أن تكون جزءا مما يسميه الصوفية هو اجس النفس ، وهذه الهواجس أقسام فمنها الطلب الحرام ومنها الطلب المباح ومنها الطلب الذى لا بد منه الذى يكون تأمينه من باب الفروض وهكذا . .

في الشريعة الاسلامية اذا تآقت نفس الانسان للجماع أصبح الزواج في حقه واجبا شرعا عليه اذا استطاع ، فاذا كثر التوق لدرجة خاف فيها الغلبة على نفسه فقد أصبح الزواج في حقه مفروضا وعليه أن يضبط نفسه ريثما

(٢) الفجر : ٢٧

(٤) البقرة : ٤٥ ، ٤٦

(١) الرعد : ٢٨

(٣) آل عمران : ١٥٤

يتزوج . والطعام والشراب اللذان لا بد منهما لاستمرار الحياة البشرية ولجعل الانسان في حالة يقوم بها بواجباته فريضة من الفرائض على الانسان . مثل هذه المطالب تأمينها للنفس شيء عادي ولكن النفس اذا طالبت بفعل هو في ذاته معصية كان ذلك من باب الامر بالسوء « ان النفس لأهارة بالسوء الا ما رحم ربي » (١) ، اذا أدركنا هذه القضية عرفنا لم يفرق بعضهم بين النفس والقلب فهؤلاء يريدون بالنفس هنا طلبات الجسد وحاجاته ورغباته التي يملئها على القلب ، فالقلب ههنا شيء والنفس شيء آخر ولكن بعضهم يعبر عن القلب بالنفس من باب أن القلب هو ذات الانسان ونفس الانسان هي ذاته فهؤلاء لا يفرقون في هذا المقام بين نفس وقلب ، وفي هذا المقام ، يقال ان المراد بالقلب هو النفس ويكون المراد بمرض القلب ومرض النفس واحدا ويكون المراد بتزكية القلب وتزكية النفس شيئا واحدا فالقلب هنا عين النفس . والنفس ههنا هي عين القلب وعلى مثل هذا المقام تحمل هذه النصوص « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يقولوا عليكم آياتنا ويزكيكم » (٢) « قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها » (٣) « ان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب » (رواه البخاري) . . . والمسلم مكلف بمعالجة مطالب نفسه سلبا أو ايجابا ومكلف بتطبيب قلبه ونفسه بتزكية هذا القلب وتزكية هذه النفس من خلال الخلاص من أمراضه كالحسد والكبر والعجب وحب الدنيا ومن خلال تحقيق هذه النفس أو هذا القلب بأخلاقه العليا من اخلاص وتوكل وخشية وغير ذلك « وفي هاتين القضيتين تفريط خطير وغلط كبير » بعض الناس يهمل قضية المطالب وعلاجها ويهمل قضية الأمراض والأخلاق النفسية العليا ، وبعض الناس لا يفرق بين المطالب الضرورية للنفس فيحاربها وبين المطالب التي يجب حاربها فعلا ، وبعض الناس لا يعرف أصلا ما هي موازين الصحة وجوانب المرض فلا يعرف بماذا يتحقق ولا مما يتخلص وههنا تأتي أهمية المرشد الكامل أو الوارث النبوي الكامل أو العالم العامل أو الولي المرشد . والاسلام جاء فيه تفصيل لكل شيء ومن جملة ذلك آفاق القلب والنفس ومعالجة أمور النفس والقلب وطرق العلاج وموازين الصحة والمرض وذلك شيء لا يمكن أن يكون في هذا العالم جواب صحيح عليه الا في الاسلام ، ولا تفسير كامل له الا في الاسلام ، وان الذين كتبوا في هذه الشئون من أمثال حجة الاسلام الغزالي كتبوا في الحقيقة في أرقى الأمور وأعلامها على الاطلاق وانه لخسارة للبشرية كلها ألا تقرأ ما كتب أمثال هؤلاء . . .

تبدأ الشهوة الجنسية تتفتح عند الانسان شيئا فشيئا وذلك أمر عادي ويحاول بعض الناس أن يعتبر ذلك ظاهرة مرضية بل يفكرون في القضاء عليها وذلك خطأ في فهم الأشياء أصلا ، وفي الاسلام أنت مطالب أن تتزوج

(١) يوسف : ٥٣ ، (٢) البقرة : ١٥١ ، (٣) الشمس : ٩ ، ١٠ .

(٧ - تربيتنا الروحية)

لتحقق الحكمة في وجود هذه الشهوة أصلا وعليك بعد الزواج أن تضبط هذه الشهوة ضمن الحدود المباحة ، وقبل الزواج عليك أن تعالج هذه الشهوة بالضبط وأنواع العلاج ريثما تتزوج وقد يكون العلاج بالصوم وباختيار نوعية الطعام ، وقد يكون باستعمال العادة السرية فقد أجاز بعض الفقهاء استعمال العادة السرية إذا كثرت الشهوة الجنسية لصرف الشهوة لا لجلبها وقد يكون العلاج في استغراق الانسان في العمل والذكر وأنواع الرياضات الجسمية وقد يكون في هذا كله ، وههنا تكمن مهمة الانسان في هذه المرحلة . فلو طالبته نفسه بزنا أو لواط أو غير ذلك مما هو محرم فعليه أن يقطع الطريق عليها . فلو أن القلب طاورع النفس ههنا أى طاورع مطالب الجسد فانه يكون مريضاً اذا غلبت عليه الشهوة المحرمة . ومن هنا ندرك موقف المسلم من مطالب النفس والمراد بالنفس هنا مطالب الجسد ، وندرك ماذا يعنى مرض النفس والنفس ههنا القلب وندرك لم فى - بعض الاحيان - يعبر العلماء بالنفس عن القلب ويعبرون بالنفس على معنى مختلف عن القلب ..

بعض الناس يسيرون في طريق محاربة كل مطلب للنفس كائنا ما كان وهذا خطأ ففى الحديث «ان لنفسك عليك حقاً» (رواه البخارى) ، وبعض الناس يعطون أنفسهم كل ما تشتهييه وهذا خطأ قال تعالى : « وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة هى المأوى »(١) وقال تعالى : « والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا »(٢) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « والمجاهد من جاهد نفسه فى الله » (رواه القرمذى وابن حبان) ، والمسلم الحق على ضوء العلم يعمل فيضبط النفس عن شهواتها المحرمة ويمنعها أن تتوسع فى المباح خشية مطالبته بالحرام . هذا فى أمر مطالب الجسد ، ثم هو يزكى نفسه أى قلبه ههنا من كل مرض فيمنع أمراض القلب أن تؤثر على سلوكه ويحاول تطهير القلب من أصل المرض كما يحاول أن يحقق القلب بأخلاق الصحة وأن يعطى هذه الأخلاق مداها فى سلوكه وهذه العملية كلها يخطط الكاتبون فى الحديث عنها فيعتبرون مطالب النفس كلها أمراضاً كأمراض القلب وهو موضوع يلاحظ أثناء مطالعة كلام الكاتبين فى هذه الشئون ..

* * *

« ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء . تؤتى أكلها كل حين باذن ربها ، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون . ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ، اجتثت من فوق الأرض

ما لها من قرار» (١) ، عندما تأخذ كلمة « لا اله الا الله » ، مداها في القلب فانها تحرق كل الأمراض وتوجد في القلب أخلاقا لها ثمراتها في السلوك كالمحبة لله والاخلاص له والخوف منه والتوكل عليه ويستقيم جسد الانسان وعقله على منهج الاسلام أى على منهج لا اله الا الله . أما اذا كان القلب فيه كفر أو نفاق أو فسوق فان ظلمة القلب وآثار ذلك في سلوك الانسان لا بد أن تظهر فمع الكفر أو النفاق أو الفسوق يكون الحسد . وفي الحديث الصحيح « ولا يجنمعان في قلب عبد مؤمن الايمان والحسد » ، والحسد له ثمراته الخبيثة في الحياة البشرية وهكذا يترتب على اهمال صحة القلب ومرضه أى على اهمال تزكية النفس ومجاهدتها ما يترتب . وتضيق بين مطالب النفس وأمراض القلب أحيانا محاكمات الدماغ في كثير من الأمور وعقل الانسان يتأثر بهذا كله . فيكون التناقض أحيانا بين الذات والفكر والسلوك . والاسلام عالج هذا كله علاجا حكيما فوجد بذلك كله الانسان الحق وبدون ذلك فلا انسان ولا انسانية ومن ثم نقول : حيثما يوجد الاسلام يكون الانسان والا فلا والدعاة الى الله الذين لا يدركون هذه المعاني يفرطون في أهم الأمور على الإطلاق . .

أحيانا تكون مطالب الجسد ذاتية تصعب السيطرة عليها وأحيانا تكون لينة تسهل السيطرة عليها والمسلم مكلف في كل حال أن يبذل جهدا للاستقامة على أمر الله واذا غلب فواقع المعصية فعليه أن يتوب الى الله مباشرة وأمراض النفس أحيانا تكون معقدة وأحيانا تكون بسيطة والقلوب بعضها يستعصى على العلاج وبعضها كثير الاستجابة له وبعضها سريع الامتصاص لمظاهر الصحة . وطبيعة القلوب في الأصل مختلفة : فقلب لين وقلب شديد وهذه مواضيع متعددة سنراها ولأمر ما تعددت العبادات وتعددت الأعمال وأنواع القربات وفي ذلك كله حكمة .

والحياة البشرية لا تصلح الا بذلك ولكل حالة مرضية دواؤها ولكل حالة صحية طريقها الموصل اليها وأسبابها الدالة عليها . . واذا عرفنا قضية القلب والنفس ومتى تعتبر النفس هي القلب والقلب هو النفس ومتى يكون القلب غير النفس في الاصطلاح واذا عرفنا كيف نضع مطالب النفس ونصنفها ومحل ذلك في صحة القلب ومرضه واذا عرفنا ماهية المرض القلبي والنفسى وافا

أدركنا مبدئيا قضية العلاج وقضية الصحة ، وأن لذلك طريقه ، وإذا أدركنا مبدئيا تأثيرات ذلك كله على السلوك ، إذا أدركنا ذلك أصبح بالامكان أن نبني على هذا الأساس فننتقل الى باب آخر ملاحظين انه إذا ذكرنا النفس من الآن فصاعدا فالمراد بها هذا الجانب الذى تعنى فيه النفس القلب • فاذا قلنا تزكية النفس أو أمراض النفس فالمراد تزكية القلب أو أمراض القلب ولكن أحيانا قد يراد بتزكية النفس معالجة مطالبها حتى لا تطالب الا خيرا ومعالجة استقامة الجسد فالمعنى وهنا أعم • فليلاحظ القارئ ذلك أثناء كلامنا • ولن يفوته من خلال السياق أن يحرك ذلك ان شاء الله •

الباب التاسع

في سلم الأمراض وسلم الصحة

يولد الانسان على الفطرة كما ورد في الحديث الذي رواه الشيخان « ما من مولود الا يولد على الفطرة - فطرة الله التي فطر الناس عليها - فابواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » . وكما ورد في الحديث الذي رواه أحمد « كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فاذا عبر عنه لسانه اما شاكرا واما كفورا » . هذه الفطرة يكون فيها القلب على حاله الاكمل والروح على حالتها المثلى ، فالقلب خال من الأمراض مشتغل بنور التوحيد ، والروح عارفة بالله مقرة له بالعبودية ثم يحدث ما يحدث بعد ذلك من غفلة أو انحراف . تبدأ هذه الغفلة برؤية عالم الأسباب والتعلق بها من لحظة أن يلتقم الطفل ثدي أمه ، ثم بعد ذلك يبدأ يرضع من البيئة أخلاقها وآدابها وعقائدها وغير ذلك مما يترتب عليه ما يترتب من انحراف أو غفلة أو نسيان . . . وجاء الاسلام لارجاع الانسان الى هذه الفطرة . قال تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفا ، فطرة الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل لخلق الله ، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . هنيئين اليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ، كل حزب بما لديهم فرحون » (١) . من هذه الآيات نعلم : أن الفطرة هي اقامة الانسان وجهه لدين الله دون التفات عن ذلك الى غيره ، وأنها الانابة الى الله والتقوى واقام الصلاة ونفي الشرك وبقدر اجتماع هذه المعاني في انسان يكون على الفطرة ، وبقدر ما يفرط في واحدة منها يكون مفرطا في قضية الفطرة . واقامة الوجه لدين الله ونفي الشرك ، يدخل تحتها معان كثيرة والتقوى يدخل تحتها معان كثيرة جدا فصلناها في كتاب (**يُحْدِثُ اللَّهُ ثِقَاةً وَأَخْلَاقًا**) واقامة الصلاة حق القيام مرتبطة بأمور كثيرة لها صلة بقضايا القلب وخشوعه وغير ذلك من أعمال جسد وتوجه قلب . ومن أدرك هذه المعاني كلها أدرك حقيقة الفطرة يصرف النظر عن الفلسفات والتعقيدات والتفصيلات فنحن هنا نكتب لمسلمين مؤمنين فقط فاذا اتضح هذا فلنر المسألة في جانبها الأكثر تبسيطا . .

إذا استنار القلب بنور التوحيد الخالص فرأى الأشياء كلها فعل الله استقبال كل المصائب بالصبر والتسليم والرضى وإذا استنار القلب بنور التوحيد نما عنده التوكل على الله والاخلاص لله والخشوع والاختبات . وإذا استنار القلب بنور التوحيد فرأى النعم كلها صادرة عن الله نمت عنده محبة الله والرغبة بشكره . وكل ذلك أثر عن التوحيد الخالص الذى هو أثر عن معرفة الله وصفاته وأسمائه وأفعاله والشعور بذلك . وإذا استنار القلب بنور معرفة الله وتوحيده توجه القلب كله لدين الله ولم يلتفت عنه يميناً وشمالاً وعندئذ ينتفى الشرك كله كبيره وصغيره . ومن مثل هذا القلب تؤدى الصلاة كاملة لله كمظهر أرقى للعبودية لله وتقدير واجب الشكر له وبشكل تلقائى تكون خشية الله فى هذا القلب كبيرة فيكون التلقى عن الله كاملاً ((الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله)) (١) ومن مثل هذا القلب ينبثق سلوك منسجم مع دين الله وهذه هى التقوى . ومجموع هذه الأمور هى الفطرة الكاملة . . .

وبقدر الخلل فى التوحيد اعتقاداً أو شعوراً يوجد الشرك الأكبر أو الأصغر فإذا وجد الشرك الأكبر انطفأ نور الفطرة كله ، وإذا وجد الشرك الأصغر كان يعمل الانسان عملاً لغير الله رغبة فى جاه أو دنيا أو غير ذلك ، إذا وجد هذا خيمت ظلمة نفسية على القلب ، وإذا انعدم الصبر وجد الكفر وإذا قل الشكر وجد نوع من الظلمة يقابل ذلك وبقدر خفت نور التوحيد تظهر أمراض العجب والرياء والحسد والكبر والغرور وغير ذلك من الأمراض . اذ لو كان الانسان يرى أن الله عز وجل هو المعطى ما وجد الحسد ولو عرف الانسان أن الله عز وجل هو خالق كل شئ ما وجد عجب ورياء ، ولو عرف الانسان مقام العبودية ما وجد عجب وغرور ، ولو كان الانسان عبداً لله حقاً ما وجد الجبروت ، ولو كان فى القلب خشية من الله ما وجد ظلم لعباده ولا انحراف عن أمره . ومن ههنا ندرك أصل المرض وبدء الصحة فاصل المرض الشرك ، وبدء الصحة التوحيد ، وإذا أدركنا ذلك عرفنا معنى قوله تعالى ((إنما المشركون نجس)) (٢) . فالشرك هو النجاسة التى تجعل أصحابها عين النجس لكونها تصبغ أجسادهم وسلوكهم وأنفسهم وعقولهم وأرواحهم بها فتصبح ذواتهم نجسة نجاسة غير محسوسة ولكنها نجاسة . .

مما مر ندرك أن الدرجة الأولى فى سلم الارتقاء هى التوحيد وأن الدرجة الأولى فى سلم الخرابات هى الشرك الأكبر أو الأصغر ثم عن التوحيد تبدأ الصحة ، وعن الشرك تتفرع الأمراض القلبية والسلوكية من كبر وعجب

وفخر وخيلاء وبخل وغش وبغض وحرص وأمل وحقد وحسد وضجر وجزع
وهلع وطمع وجمع ومنع وجبن وجهل وكسل وبذاء وجفاء واتباع الهوى
وازدراء واستهزاء وتمن وترفع وحدة وسفه وطيش وغلواء وتحكم وظلم وعداوة
ومنازعة ومعاندة ومغالبة ومزاحمة وغيبة وبهتان وكذب ونميمة وتهوييس
وسوء ظن ومهاجرة ولؤم ووقاحة وغدر وخيانة وفجور وشماتة الى
غير ذلك ..

هذه الأمراض النفسية والقلبية وغيرها كثير اذا وجدت في القلب أثرت
على نور التوحيد ومنعت نور الايمان والتوحيد من التسلل الى القلب « قالت
الأعراب : آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الايمان في
قلوبكم » (١) . فالايمن لم يدخل ولكنه على وشك الدخول ، اذ هذا الذي
يقتضيه استعمال كلمة « لما » في اللغة العربية .

واذن فان هناك حالة يوجد فيها عمل ولكن توجد موانع تمنع من وصول
الأنوار الى القلوب ومن مظاهر ذلك حالة الذين حدثنا عنهم رسول الله
صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة أن ايمانهم لا يجاوز تراقيهم هذا مع
أننا نحقر صلاتنا مع صلاتهم وصيامنا مع صيامهم . فهذا كله يدل على
أن هناك حالات للقلب اذا وجدت فان أنوار الايمان نفسها لا تصل الى القلب
وقد ذكر ابن عطاء الله السكندري بعض عبارات في حكمه توضح هذا المقام
فقال : « كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته ، أم كيف يرحل
الى الله وهو مكبل بشهواته ، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله ولم يتطهر
من جنابة غفلاته ، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يثب من
هفواته » وقال : « أنوار أذن لها في الوصول ، وأنوار أذن لها في الدخول
ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الآثار فارتطبت من حيث
نزلت . فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار » . . . هذه المعاني
كلها تصل بنا الى قضية مجاهدة النفس والتخلص من أمراضها كجزء من السير
الى الله .

ان هناك مطالبا للنفس وهناك مرض للنفس ، وهناك استجابة للنفس
ومطالبها واندفاعات سلوكية هي أثر عن أمراضها . والمسلم في هذه الدوائر
كلها مكلف ، فهو مكلف بأن يعطى النفس مطالبها العادلة وأن يجاهد مطالبها
الظالمة الآثمة ، وهو مكلف في ازالة المرض بالسير في طريق الشفاء ،
ومكلف بنفس الوقت ألا يستجيب لأوامر المرض والأمر صعب دقيق والمستعان
هو الله جل جلاله . واذا أردنا أن ندرك بعض هذه الأمور عن طريق قريب

يكفى أن نتأمل بعض الاستعاذات التي علمنا إياها الله جل جلاله أو رسوله عليه الصلاة والسلام . فقد علمنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن نستعيز بالله من أمور كثيرة ومن تأمل لبعض نماذج هذه الاستعاذات ندرك كثيرا من جوانب ما ذكرناه ، وهذه نماذج :

(أ) « قل أعوذ برب الفلق . من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد . ومن شر حاسد إذا حسد » (١) ألا ترى في الاستعاذة بالله من شر حاسد إذا حسد أن للحسد في القلب آثاره الشريرة في السلوك وعلى المحسود ؟

(ب) أخرج الترمذى وأبو داود عن أبى هريرة رضى الله عنه أن أبا بكر قال : يا رسول الله مرنى بكلمات أقولهن إذا أمسيت وإذا أصبحت . قال : « قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه ، أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسى وشر الشيطان وشركه » . قال : « قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعتك » . ألا ترى في قوله عليه الصلاة والسلام : « أعوذ بك من شر نفسى » أن النفس لها مطالبها الشريرة وحائشاه صلى الله عليه وسلم أن يكون لنفسه مطلب إلا في الله ولكنه التطيم .

(ج) أخرج الشيخان عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم انى أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل ، وأعوذ بك من عذاب القبر ، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات » ألا ترى في استعاذته عليه الصلاة والسلام بالله من العجز والكسل والجبن والبخل إشارة الى أمراض منها الجسدى النفسى ومنها النفسى الخالص الذى له آثاره السيئة في الحياة .

(د) أخرج أبو داود عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « اللهم انى أعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق » . ألا ترى في هذا الحديث إشارة الى مجموع أمراض قلبية ونفسية .

(هـ) أخرج أصحاب السنن عن شكل بن حميد قلت يا رسول الله : علمنى تعودا أتعوذ به . فأخذ بكفى وقال : قل : اللهم انى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن شر لسانى ومن شر قلبى ومن شر منى .

ألا ترى ههنا أن للمنى شرا ... رواء أبو داوود والترمذى وقال حديث حسن .

هذا طريق قريب أخذنا منه قضية الأمراض النفسية والقلبية . ولكن الأمر أوسع من ذلك . ونحن هنا خططنا الاجمال ، فاذا كان الأمر كذلك فانه مع الأذكار والأوراد والعلم لا بد من عملية بحث عن طرق الشفاء من أمراض القلب والنفوس لتتم لنا عملية السير الى الله . ان كل مرض للقلب ينبثق منه اذا أطاعه الانسان سلوك ، فالحسد تنبثق عنه محاولات الاساءة الى المحسود ، والحقد تنبثق عنه عمليات الانتقام ، والبخل ينبثق عنه المنع وهكذا قل في كل مرض قلبي أو نفسى . . وما آفات اللسان وأنواع كلامه الأثم من سخرية واستهزاء وغيبة ونميمة وغير ذلك الا أثرا عن الأمراض القلبية والنفسية ، وما مواقف الانسان المحرمة واستجابته لدواعى الشهوات الا أثرا عن أمراض القلب والنفوس وهكذا . .

وههنا لا بد من شيئين : معرفة بالأمراض ومجاهدة للنفوس حتى لا تستجيب لها ومجاهدة للتخلص من هذه الأمراض . فالأذكار والأوراد والأعمال وخاصة في حالات تعقيد القلب والنفوس بأنواع من الأمراض ليست كافية وحدها لازالة هذه الأمراض بل لا بد من علم ولا بد مع العلم من مجاهدة والذكر هو زاد السير ولازمه وبسبب هذا نجد عند الصوفية اصطلاحات المجاهدة والتخلية والتحلية والتزكية . وفي هذا المقام يظهر احتياج الكثيرين للمرشد الربى ذى الفراسة الصادقة البصير بأمراض النفوس وطرق معالجتها ...

وبشكل عام ان العلم بأمراض النفوس يساعد على طب النفوس والعلم بمظاهر الصحة يساعد على السير في طريقها ، وكنا من قبل ذكرنا أن العلم جزء من السير الى الله فليلاحظ أن جزءا من هذا العلم ما له علاقة بهذا الموضوع وقد فصل الغزالي في احيائه في هذه المواضع بما لم يلحق فيه وذكرنا من قبل أهمية الذكر والعبادة والأوراد في السير الى الله فليكن ذلك على ذكر منا . وههنا وضع لدينا أمر وهو ضرورة مجاهدة النفس لمنعها من هواها ولتخليصها من أمراضها ولتحليتها بجوانب صحتها وذلك شئ مكمل لقضية الأوراد في السير الى الله ، وهذا هو الجانب العملى الثانى في رخطنا الى الله وفي سيرنا كذلك في هذه الرسالة . فليكن الباب القادم حديثا عن المجاهدة وأركانها كنقطة انطلاق نحو صحة النفس والقلب . وفي طريق الخلاص من أمراض القلب وفي عملية عودة بالذات نحو الفطرة . ولن يتم ذلك لاحد الا بتوفيق من الله . قال تعالى : « ولولا فضل الله عليكم ورحمته

ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكى من يشاء» (١) . ولذلك فالمستعان على هذا هو الله وحده ولقد كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها » (رواه مسلم) . وإذا كان الشأن كذلك فالمستعان هو الله ولكن الله عز وجل ربط الأمور بمسبباتها ، ولقد جعل الله عز وجل من مهمات رسوله صلى الله عليه وسلم تزكية الأنفس ، قال تعالى : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » فاذكروني أذكركم واشكروا لى ولا تكفرون» (٢) . فنحن مكلفون بالأخذ بالأسباب للوصول الى نفس مزكاة مع الاستعانة بالله جل جلاله .

نقطة البداية في الصحة اذن كلمة التوحيد وتنور القلب بها ، ونقطة البداية في المرض أو الموت كلمة الشرك أو عدم تنور القلب تنورا كاملا بكلمة التوحيد . عن الاول تنبثق كل مظاهر الصحة الظاهرة أو الباطنة ، وعن الثانى تنبثق كل الأمراض الظاهرة أو الباطنة ، ومن ثم فان المرشدين الكمل لا يكون لهم هم مثل أن ينقلوا قلب المرید الى التوحيد . فمتى استنار القلب بنور التوحيد وانسجم سلوك الانسان مع ذلك من خلال علم شامل وذكر دائم والتزام صحيح فان كمالا لا مثيل له يوجد في النفس فيحدث تغييرا هائلا فيها . ويترتب عليه في أنفـس الانسانية أو في أنفـس شعب من شعوبها اذا تفاعلت هذه الأنفس مع كلمة التوحيد مالا يخطر بالبال من كمالات ويظهر من ثمرات ذلك ما يحير العقول ويدهشها . هؤلاء العرب قبل الاسلام لم تكن لهم ثقافة عريقة ولم تكن لديهم عادات حضارية متأصلة ولم تكن لهم تجربة في الحكم والادارة ولم تكن لهم قدرة على ضبط الانفعالات ، وما شئت أن تتحدث عن قصورهم في كثير من الأمور فانك تستطيع أن تتحدث . هذا عدا عن جهل بالله عز وجل وعدم وجود نظرة كلية عندهم في شئون الحياة ، عندما قبلوا كلمة التوحيد حق القبول وتحققوا بها حق التحقق كما شهد الله بذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه يوم الحديبية : « وألزمهم كلمة التقوى - أى كلمة التوحيد - وكانوا أحق بها وأهلها » (٣) . فكانوا أهل كلمة التوحيد وانسجم سلوكهم مع كتاب التوحيد « القرآن » بما يتفق مع هذه الكلمة فماذا كان ؟ كل شيء اختصر لهم اختصارا ، واذا بهذا الشعب الجاهل أصبح شعبا معلما وأصبح قدوة في الخير وملك من الامكانيات ما استطاع به أن ينهى دولا عظمى. وأن يوجد نظاما جديدا في العالم وأخذت شعوب العالم نفسها دين هذا الشعب ديننا لها .

والآن والمسلمون في أوضاعهم الحاضرة كما نرى : ان هناك شعوبا في العالم وصلت الى ذروة في القوة والمدنية ووجدت عندها عادات وتقاليد في شأن الحكم والسياسة والادارة . ووجد عندها وعى سياسى عظيم وقدرات ادارية هائلة ودراسات واسعة. في كل شيء وان هذا كله لا يمكن أن يلحق به المسلمون في أوضاع من السير العادى فضلا عن أن يكون لهم دور السبق ، فضلا عن أن يكون لهم دور العطاء، فضلا عن أن يكون لهم دور المعلم . ان شيئا واحدا هو الذى يختصر لهم الطريق :

كلمة التوحيد وانسجام سلوكى معها على ضوء الكتاب والسنة من خلال علم وعمل وتفاعل والتزام . ان هذا وحده هو الذى يختصر الطريق فيوجد بذلك الانسان السليم الكامل قلبا وعقلا وجسدا ، وعيا وأخلاقا وسلوكا ، خبرة في النفس وقدرة على تعليمها وتهذيبها وإدراكا لكل لوازمها وبهذا نجد شعوبا تقفز بسرعة من حال الى حال ، من حال القهر السياسى والعبودية السياسية ، من حال التخلف المدنى والتخلف السلوكى الى غير ذلك . فالعمل يقوى والانتاج يتوسع ودوائر التعامل العادى تنمو وقل غير ذلك في كل شيء . ومن هنا ندرك فظاعة جريمة الذين يريدون أن يحولوا بين الحركة الاسلامية وبين أن تؤدي دورها كاملا في صياغة شعوب الأمة الاسلامية على ضوء كلمة التوحيد وكتاب التوحيد لتوجد أمة نموذجية معلمة قائدة كبديل عن هذه الأمة التى أفسدتها ثقافات فاسدة وحكومات فاسدة واستعمار طويل مديد حاول خلال فترة استعمار الفعلى أو المتشكل بأشكال جديدة أن لا يبقى قيمة الا دمرها . ان كلمة التوحيد متى استقرت في القلب ونورته تفرع عنها التوكل والاخلاص والصبر والشكر والاحسان والتقوى والعمل بالاسلام من صلاة وزكاة وشورى وانتصار من الظلم وصلة رحم وحسن خلق وحسن جوار وكلمة طيبة في محلها وقدرة على الجهاد وأخلاقيته الرفيعة وغير ذلك من مئات الاخلاق بينما كلمة الشرك يتفرع عنها الرضا عن النفس وما يستتبع ذلك من غفلة وشهوة وخطيئة وما يتفرع عن ذلك من أمراض كالكبر والعجب والحسد وغير ذلك مما مرت معنا صورته . وان كثيرا من أمراض الشرك قد يغطيها موقف مفتعل من إنسان أو ثقافة تجريبية في أمة ولكن ذلك بمثابة تغطية للمرض لا قضاء عليه والآن لنتذكر ما ورد في هذا الباب والذى قبله . وخاصة لنتذكر قضيتين : الأولى : أن هناك أمراضا في القلب متى وجدت تحول دون وصول الأنوار الى القلب وهذا يقتضى عملية استكشاف لهذه الأمراض وسير في طريق التخلص منها وحمل النفس على معان أخرى .

الثانية : أن علل هذه الأمراض الرئيسية منها ما هو فكرى ومنها ما هو نفسى والفكر علاجه العلم والتأمل . ولكن النفس علاجها المجاهدة وهذا

يقتضى منا كلاما عن المجاهدة • وهو في الحقيقة الأثر المباشر الذي ينبغي أن ينبثق عن العلم الصحيح وعن الذكر الدائم • فإذا كنا من قبل قلنا : أن ركني السير إلى الله العلم والذكر • فإن العلم الصحيح لابد أن ينبثق عنه مجاهدة للنفس مباشرة ، والزاد المعين على هذه المجاهدة هو الذكر وإذا لم يتولد عن العلم مجاهدة فإنه لا يكون علما صحيحا • يقول ابن عطاء : « ولأن تصحب جاهلا لا يرضى عن نفسه خير من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه • وأى علم لعالم يرضى عن نفسه » • وهو معنى صحيح ، فالرضى عن النفس يتولد عنه ما رأيناه من قبل من كبر وعجب وغرور وغير ذلك ، فحيث ما وجد رضى عن النفس لا يكون علم وحيثما وجد علم صحيح وجد عدم رضى عن النفس فوجدت مجاهدة ، فالمجاهدة هي الاتبثاق الأول عن ركني السير إلى الله • الذكر والعلم وبدونها لا يكون سير كامل إلى الله فليكن الباب العاشر فيها •

البَابُ العَاشِرُ

فِي الْمَجَاهِدَةِ وَأَرْكَانِهَا

قال تعالى : « **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** » (١) من هذه الآية ندرك أن الهداية الى الطرق الموصلة الى الله ورضوانه هي أثر المجاهدة . فالمجاهدة كسب الانسان ، والهداية هبة الله للانسان ، والمجاهدة والهداية كلاهما لا يتم الا بتوفيق الله وبمعونته لذلك علمنا ربنا أن نقول في صلاتنا : « **اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ** » (٢) فالمجاهدة هي وسيلة الهداية القلبية الى الله ورضوانه .

والهداية هي مقدمة التقوى . قال تعالى : « **وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ** » (٣) . فالتسلسل اذن على الشكل التالي : مجاهدة توصل الى هداية . وهداية توصل الى تقوى وكل ذلك لا يتم الا بتوفيق الله ومعونته وعطائه . ومن هنا ندرك أن نقطة البداية الصحيحة في السير الى الله هو المجاهدة ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « **والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله** » . وانما كان هذا هو المجاهد لأن الهداية الى السبل والتي منها القتال في سبيل الله لا تكون بلا مجاهدة ومن ثم فالقتال نفسه لا يكون قتالا مقبولا الا بعد هداية ولا هداية الا بعد مجاهدة الا اذا شاء ربك أن يعطى عبده بلا سبب . . .

وهنا وفي هذه الدوائر توجد أغلاط كثيرة فهناك ناس تصورهم عن المجاهدة خاطيء وهناك ناس يقفون عند المجاهدة ولا يصلون الى السبل ، قال تعالى : « **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ** . يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى

(٢) الفاتحة : ٥

(١) العنكبوت : ٦٩

(٣) محمد : ١٧

صراط مستقيم (١)(٢) • فهم يشتغلون فيما يتصورونه مجاهدة ولا يصلون الى السبل بأن يفهموها ويسيروا في مسالكها ، وهناك ناس يتنقلون من مجاهدة الى سير في السبل ولكنهم لا يصلون الى حقيقة التقوى • ان في الفهم أو في الملكة أو في السلوك وكل ذلك منشؤه الجهل وكل ذلك سببه أن نقطة البدابة التي هي المجاهدة ليست صحيحة وعلى هذا فلا بد من فهم لقضية المجاهدة ، ولا بد من فهم لقضية التقوى ولا بد من فهم لقضية السبل • والموضوع متداخل البدايات والنهايات ، كثير الوشائج • فمعرفة التقوى جزء من المجاهدة ، والتقوى نفسها بعضها أثر المجاهدة وبعضها من المجاهدة • وفي كتاب (**جند الله ثقافة وأخلاقاً**) بيان واسع لهذه الشئون فليراجع •

ونحن هنا بسبيل أن نرسم صورة لقضية مجاهدة النفس في أسسها العامة التي نصل بها الى أن نتخلص النفس من أمراضها ، وتحقيق بمعاني صحتها مفترضين أن السائر في هذا الطريق سائر في طريق العلم الصحيح ومستوعب لما يلزمه من العلم ابتداء وانتهاء فليلاحظ ذلك •

تبدأ المجاهدة من نقطة الايمان بالله ووحدانيته وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لا يحس المسلم الناشئ في بيئة اسلامية بأن الأمر هنا يحتاج الى ذكر في باب المجاهدة وهذا خطأ كبير • فأكبر شيء على الإطلاق أن يستطيع الانسان أن يقفز من كفر الى ايمان أو أن يعلن ايمانه في بيئة تستنكر الايمان أو تسخر من أهله • قال تعالى : « **ومن يؤمن بالله يهد قلبه (٢)** » • ثم تأتي المرحلة الثانية في المجاهدة وهي القيام بفروض الوقت من صلاة اذا جاء وقتها أو صيام رمضان ان جاء أو أداء زكاة اذا حال الحول أو أداء حج اذا حضر وقته وكان الانسان مستطيعا ، أو نكاح اذا كانت الدوافع الجنسية اليه كبيرة وتيسر ذلك للانسان أو ضبط معاملة من ببع أو اجارة على مقتضى الشرع ان كان يمارسها أو صلة رحم وبر والدين ان كان هناك رحم ووالدان وغير ذلك من فروض الوقت ولكل انسان فروض وقته التي قد تتفق مع فروض الآخرين وقد تختلف على حسب حاله ووضعه وغير ذلك • فهناك مريض لا يستطيع الصوم فليس الصوم في هذه الحالة فرض وقته وهناك انسان لا يملك مالا فهذا ليس عليه زكاة وهناك انسان ميت والداد فهذا ليس عليه في هذا الشأن واجب بر والديه بل هناك في حقه مندوبات تلاحظ •

وبعد ملاحظة فرض الوقت لابد من ملاحظة أدب الوقت • فما هو أدب وقت الصباح ووقت السحر ووقت الغروب • وما هو أدب الكون في سفر.

أو في عرس أو في مأدبة أو في سجن أو مع مجموعة أو في مدرسة أو دكان أو في نزهة أو في فرح أو في تزح وهي قضايا مكملة لفروض الوقت • وكما أن هناك ملاحظة وتطبيقا لموضوع فروض الوقت وآدابها فهناك ضبط النفس عن المحرمات والمكروهات التي تطالب فيها النفس أو يصادفها السائر خلال سيره • فهذا جانب ثان في المجاهدة •

ثم جزء ثالث في المجاهدة وهي قضية ما يرتبه الانسان على نفسه من نوافل العبادات من صلاة وزكاة وصيام واعتكاف وحج وأدعية وأذكار وقراءة قرآن ويدخل في ذلك ما مر معنا من قضايا الدورات الروحية والأوراد اليومية فهذا الجانب الثالث •

ثم تأتي القضية الرابعة : وهي التي نطلق عليها أركان المجاهدة : ان الذين تكلموا عن أركان المجاهدة ذكروا أركاناً أربعة هي : العزلة والصمت والسر والجوع • وسنتكلم عنها باجمال ليعود الأخ اذا أراد تفصيلا الى الكتب الموسعة كالأحياء وغيره • ثم تأتي القضية الخامسة وهي عملية تأمل النفس والقلب واكتشاف الأمراض ومعالجتها • وهي القضية الأخيرة للمجاهدة واحدى ثمارها الرئيسية • والقضيتان الأخيرتان هما محل التفصيل فيما يأتى وهما اللتان تدور حولهما عبارات الكثيرين اذا تكلموا في موضوع المجاهدة وفي هذا الباب سنكتفى بذكر أركان المجاهدة • وفي الباب التالى سنعرض لقضية معالجة الأمراض ، فلنبداً الكلام عن الأركان الأربعة للمجاهدة ولنبدأ بالعزلة :

ليست العزلة هي الأصل في حياة المسلم بل الخلطة الصالحة والاجتماع الطيب والآلفة للخير وأهله • هذا هو الأصل في حياة المسلم وفي الأحاديث التالية مصداق ما قلناه :

« المؤمن الذى يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذى لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » (رواه أحمد وغيره) • « المؤمن يالف ويؤلف ولا خير فيمن لا يالف ولا يؤلف » (رواه أحمد) « يد الله مع الجماعة ومن شذ شذ في النار » « وانما يأكل الذئب من الغنم القاصية » (رواه الترمذى) والجانب المكمل لهذا الأصل في حياة المسلم أنه يعتزل الكفر والفساق والفسوق وأهل ذلك ويعتزل المجالس التي فيها استهزاء بآيات الله وغير ذلك مما ينبغى العزلة عنه قال تعالى على لسان ابراهيم عليه السلام : « وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعوا ربى عسى ألا أكون بدعاء ربى شقياً » (١) • « قد كان لكم أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا برءاء

منكم ومما تعبدون من دون الله كفرننا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده (١) . وقال تعالى : « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره ، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين » (٢) .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك ان لم يصبك منه شيء أصابك من ريحه ، ومثل جليس السوء كمثل صاحب الكير ان لم يصبك من سواده أصابك من دخانه » (رواه أبو داود) . وقال عليه الصلاة والسلام : « مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين تعير الى هذه مرة والى هذه مرة » (لمسلم والنسائي) . وقد ذكره الفقهاء مخالطة الفساق ورفع الكلفة معهم . من هذا كله ندرك ما هو الأصل في حق المسلم في قضية الخلطة والعزلة . ولعل أوضح شيء في هذا الباب قوله عليه الصلاة والسلام لحذيفة عندما سأله : فيم تأمرني ان أدركني ذاك ؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين وامامهم » قال فان لم يكن للمسلمين جماعة ولا امام ؟ قال : « اعتزل تلك الفرق كلها (أى فرق الضلال) ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك » (رواه البخاري) .

فلا عزلة عن الجماعة الاسلامية ، والعزلة كل العزلة عن الضلال وأهله . هذا هو الأصل العام في حياة المسلم في قضية الخلطة والعزلة . فاذا اتضح هذا الأصل ندرك متى تجب العزلة المطلقة في حياة المسلم ؟ واذا وجبت فعليه أن يجاهد نفسه ليحملها عليها لان من طبيعة النفس أنها تألف الأنس بالناس . ولكن اذا تأملنا الحديث الشريف : « لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق » . . . اذا تأملنا هذا الحديث ندرك أن الحالات التي تجب العزلة المطلقة على الانسان حالات عارضة أو طارئة أو مؤقتة ومن ثم فنحن نبحث في معرض السير الى الله موضوع العزلة كركن من أركان المجاهدة كدواء لقلب الانسان ونفسه وضرورة ذلك أحيانا في حياة المسلم . . . هذا هو ما نعنيه ، وهذا أقصى ما نراه للمسلم في هذا الباب الا اذا كان هناك ظرف خاص أو وضع عارض أو طارئ . فالفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا ومن ثم فمحل بحثنا هنا اذن هو العزلة كدواء للقلب ومحلها في المجاهدة . فلنر بعض عبارات الصوفية في هذا الشأن . يقول ابن عطاء : « ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه . ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة ، كيف يشرق قلب صور الاكوان منطبعة في مرآته ، أم كيف يرحل الى الله وهو مكبل بشهواته ، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله ولم يتطهر من جنابة غفلاته ، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يقب من هفواته » . في هذه الكلمة لخص ابن عطاء مجموع المعاني التي يحتاج الانسان فيها الى عزلة كدواء . متى

استهر الانسان كثرت علائقه واذا كثرت علائقه ضاع كثير من وقته بسبب هذه العلائق ، واذا ضاع كثير من وقته تعذر عليه تكميل نفسه علما وعملا وحالا . فهذه حالة من أجلها تطلب العزلة واذا خلا الانسان بنفسه وجال بفكره في ملكوت السموات والأرض ، انعكس ذلك على قلبه صلاحا . فهذه حالة نانية من أجلها تطلب العزلة . وما دام الانسان يخالط فصفاء قلبه ضعيف وانطباع الأشياء في هذا القلب قوى ، وعزلة معها فكر وذكر تساعد على جلاء مرآة قلبه . وما دام الانسان في خلطة فكثير من مثيرات الشهوات يمكن أن تجر قلبه والعزلة تقطعه عن مثل هذا . وذلك يساعد قلبه على التحرر من رق الشهوات فهذا جانب آخر تساعد عليه العزلة . وما دام الانسان على خلطة بالغفلة تغلبه فاذا أتاحت له عزلة مع ذكر وفكر فان هذا يساعد على يقظة قلبه وما دام القلب كثير الخلطة فهو كثير الهفوات . وهذا يحول بينه وبين فهم دقائق الاسرار . والعزلة تساعد على الخلاص من هفوات القلب وعلى التأهل لصالح فهم دقائق الاسرار . هذه مجموعة من المعاني التي اعتمدت من أجلها العزلة الشاملة أو العزلة الجزئية كجزء من مجاهدة النفس ، بل كركن فيها مع ملاحظة أن ذلك كله ينبغي أن يكون مرحليا في حياة الانسان وألا يكون على حساب واجبات الوقت وآدابه وتضييع حقوقه ، ولعل في خلوة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل الوحي ما يمكن أن يستأنس فيه للعزلة الشاملة . وفي سنة الاعتكاف ما يمكن أن يستأنس فيه للعزلة الجزئية .

وعلى كل الأحوال فالعزلة اذا لم يكن فيها تضييع حق أو واجب فهي من باب المباحات وحتى ولو لم يترتب عليها أى مصلحة أما اذا ترتب عليها مصالح من اصلاح قلب أو تحصيل علم أو زيادة ايمان فانها تنتقل من كونها مباحة الى ما هو أرقى من ذلك . فاذا تعينت طريقا لتحقيق فرض أو للنخلص من حرام فقد تأخذ طابع الفرضية . ولم يزل كل المفكرين في العالم يجدون في العزلة فرصة للتأمل وانتاج الأفكار . ولذلك كان الانكار على من يعتزل عزلة مؤقتة ، شاملة أو جزئية للنخلص من داء أو لتحقيق مصلحة علمية أو ايمانية ما دام ليس على حساب حق أو أدب وقت . ان من ينكر ذلك ، ابصاره للأمور ضعيف وآفاقه الفكرية ضيقة . ونكتفى بهذا القدر في الإشارة الى الركن الأول من أركان المجاهدة في اصطلاح السائرين الى الله .

ولننتقل الى الركن الثانى من أركان المجاهدة في اصطلاح السائرين الى الله ، وهو الصمت . ان تهذيب اللسان في الاسلام من أهم الأمور على الإطلاق ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من يضمن لى ما بين لحييه (أى لسانه) وما بين فخذه أضمن له الجنة » (رواه (٨ - تربيتنا الروحية)

أبو داود) • ويقول عليه السلام : « أو لا أدلك على ملاك الخير كله » • قال : « كف عليك هذا - وأشار الى لسانه » • قال : « وانا لمؤاخذون بما نتكلم به » • قال : « ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم » • أو كما قال عليه الصلاة والسلام • فضبط اللسان على مقتضى شرع الله من أهم الأمور على الإطلاق ومن أصعبها على الإنسان وعلى النفس البشرية • والأصل في قضية اللسان ، ألا يستعمله الإنسان الا في الخير وأن يضبطه عن كل شر بل أن يضبطه عن اللغو فضلا عن الشر •

قال عليه الصلاة والسلام : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت » (رواه البخارى) • وقال تعالى : « لا خير في كثير من نجواهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس ، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما » (١) • وقال تعالى : « وتناجوا بالبر والتقوى » (٢) • وآفات اللسان التي ينبغى أن يجنب المسلم لسانه اياها كثيرة جدا ذكرها الغزالي في احيائه وعددها فلتراجع هناك • وعلى هذا فالأصل في موضوع اللسان أن يحفظه الانسان من دائرتي الاثم واللغو وأن يستعمله في دائرة الخير ، والتمييز بين ما هو خير وشر وما هو لغو وحق يحتاج الى علم واسع وضبط كثير للنفس •

فاللسان هو أداة التعبير الاولى عن النفس ، والنفس ميالة لأشياء كثيرة ، واللسان أقرب الطرق للتعبير عن هذه الأشياء • وما أكثر الأشياء التي تميل اليها النفس ولا يصح أن تظهر على اللسان • النفس ميالة للفخر وميالة للسباب والخصام اذا غضبت وميالة للمسامرة حتى في اللغو وميالة أحيانا لانتقاص الآخرين وميالة لأن تشعر الآخرين بفضلها ، كل ذلك وأمثاله كثير مما لا ينبغى أن يعطى المسلم نفسه مداها فيه • وعليه أن يعود نفسه على الانضباط في ذلك ومقدمة ذلك كله التحكم في اللسان • ومقدمة التحكم في اللسان تعويد الانسان نفسه على الصمت ثم الكلام المنضبط على الأصول • ومن لم يعود نفسه على الصمت صعب عليه أن يعتاد وزن كلماته قبل أن يتكلم • فهذه واحدة من جملة معان اعتمد بسببها تعويد الانسان نفسه على الصمت جزءا من المجاهدة وضرورة من ضرورات السير الى الله عز وجل • وقد يحسن أن يقول الانسان الكلمة الخيرة ولكن قد لا يحسن أن يقول الكلمة الحكيمة • فمثلا أن تذكر الناس في الآخرة وأن تحذرهم من سخط الله وأن تذكرهم بناره هذا خير ، ولكن اذا فعلت ذلك على مائدة الطعام لا تكون حكيما • ولذلك كره الفقهاء للانسان أن يذكر بمثل هذه الشئون في مثل هذه الحال لأن ذلك يتنافى مع أدب المقام فهذا مثال يوضح كيف أن الكلمة قد

تكون خيرة ولا تكون حكيمة وهذا موضوع واسع جدا لا يستطيعه أحد الا بتوفيق من الله ولذلك قال تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » (١) . وتعويد الانسان نفسه على الصمت مقدمة لاعتياد الانسان على أن يحاكم كلمته قبل أن يقولها . وهذه حكمة ثانية من حكم اعتماد تعويد الانسان نفسه على الصمت كجزء من مجاهدة النفس وركن من أركان ذلك ، ولا شك أن اللسان هو أحد منافذ الخطأ الرئيسية والكبرى . فاذا ما أفلح الانسان في ضبطه يكون قد قطع شوطا كبيرا في تهذيب نفسه واستقامتها .

والصمت مقدمة في الضبط ، فمن نجح في الصمت أصلا كان على أن ينجح في الكلام المنضبط أقدر بتوفيق الله . وأخيرا فأننا لو تذكرنا الحديث الشريف : « لولا تمرغ قلوبكم وتزديدكم في الحديث لسمعتكم ما أسمع » لو تذكرنا هذا الحديث لوجدنا أن التزديد في الحديث عامل من عوامل حجب القلب عن الغيب ولذلك كان الصمت طريقا لصلاح القلب . كل هذه المعاني جعلت الصمت ركنا من أركان المجاهدة ولكن أى صمت ؟

الصمت الذى هو دواء والذى هو مقدمة في ضبط اللسان فهو صمت مرحلى ، والصمت حيث لا يكون الكلام واجبا أو مفروضا . أما اذا كان الكلام واجبا أو مفروضا كأمر بمعروف أو نهى عن منكر أو تعليم واجب فالصمت عندئذ حرام . ضمن هذه الشروط يحسن الصمت كجزء من مرحلة في حياة الانسان ، فالصمت وسيلة لا غاية ولمرحلة في الحياة ريثما تستقيم النفس لا لكل الحياة ... على ضوء ذلك كله نفهم قضية الصمت كركن من أركان المجاهدة للنفس . فلننتقل الى الركن الثالث من المجاهدة وهو الجوع : يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذى أخرجه الطبرانى بإسناد حسن : « عليكم بالحزن فانه مفتاح القلب » قالوا يا رسول الله وكيف الحزن ؟ قال : أخنعوا أنفسكم بالجوع وأظمئوها . من هذا الحديث نرى كيف أن الجوع يمكن أن يكون دواء للنفس في بعض أحوالها وأمراضها .

ويقول عليه الصلاة والسلام : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء » (رواه البخارى) . وكذلك نجد في هذا الحديث كيف أن الجوع يمكن أن يكون دواء للنفس في بعض حالاتها لأن الصوم من جملة معانيه أنه جوع وعطش فاذا رافق الصوم توسع كثير في الأكل ليلا لم يؤد الغرض منه في كسر حدة الشهوة ، فالصوم نهارا ، وعدم التوسع في الطعام ليلا هو الدواء لهذه الحالة .

إذا اتضح من هذين الحديثين كيف أن الجوع يمكن أن يكون علاجاً لبعض حالات النفس نكون قد وضعنا الأساس الذي نفهم على ضوءه فكرة اعتماد الجوع كركن من أركان المجاهدة في مرحلة من مراحل الحياة ، ومراحل السير إلى الله .

فلنر بشكل أوسع ما يعمق إدراكنا لهذه القضية ... القاعدة العامة في الإسلام في موضوع الطعام هي : أن الأكل والشرب بالقدر الذي يقيم أود الإنسان حتى يستطيع القيام بالفروض والواجبات . الأكل بهذا القدر فرض والتوسع في الطعام لدرجة الشبع المباح ، والاسراف فيه حرام ، قال تعالى : **« وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ، إنه لا يحب المسرفين »** (١) . والاسراف قضية نسبية تختلف باختلاف الناس وأحوالهم واختلاف العصور والأوضاع الاقتصادية . وإذا كان الأكل حتى الشبع مباحاً فإن يعطى الإنسان نفسه كل شهواتها حتى المباحة . أن ذلك يتنافى مع الذوقية الإسلامية والروحانية العامة للإسلام . ثم أن النصوص تشير إلى السمنة كمرض في المجتمع الإسلامي . ففي الحديث في ذم خلف طالح يأتي بعد سلف صالح « يشهدون ولا يستشهدون » ويخونون ولا يأتون ويظهر فيهم السمن » (متفق عليه) . فالتوسع في الطعام ، وإهمال قضايا الجسم حتى يصل الإنسان إلى السمنة موضوع مرضى في المجتمع الإسلامي والنصوص واضحة في ذلك من كل ذلك نذكر أنه ، وإن كان الأكل حتى الشبع مباحاً فإن الشبع الدائم في حياة المسلم ليس هو الأصل ولذلك نجد الحديث الصحيح يقول : « بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن لم يكن فثلث لطعامه ، وثلث لشرابه ، وثلث لنفسه » (رواه الترمذي) . أو كما قال عليه الصلاة والسلام . هذا هو الأصل الأغلب في حياة المسلم ، فإذا أهمل المسلم هذا الأصل فبطرت نفسه أو استعصى عليه ضبطها أو حتى وهو يلاحظ هذا الأصل أن استعصت عليه نفسه أو بطرت فإن عليه أن يداوى ذلك كله بالجوع ، بالصوم أو بدون صوم ، وكذلك الحال لو أنه أصابته سمنة مرضية نتيجة لإهمال نفسه فعليه أن يداوى نفسه بالجوع غير المضر أو بنوع من السياسة يتخلص فيها من هذا الحال ، ولئن كان الجوع علاجاً والشبع مباحاً - فلا بد من ملاحظة الضرر في الحالين فكل ما أدى إلى ضرر جسمي أكيد فهو محرم ، وكل ما أدى إلى ضرر محتمل فهو مكروه ومن ثم فلا بد من ملاحظة ذلك .

وعلى ضوء ذلك كله نفهم قضية الجوع كركن من أركان المجاهدة ، ولا تنس أن الصوم كجزء من المجاهدة بالجوع هو الأرقى ...

وبقى الركن الرابع فى باب المجاهدة وهو السهر : ان عدم تحكم المسلم فى نومه قد يترتب عليه تفريط خطير فى كثير من الامور فصلاة الفجر جماعة قد تتعرض للخطر والاستغفار بالاسحار قد يتعرض للخطر ، وقيام الليل والتهجد قد يضيعان وصلاة العشاء فى جماعة وأوراد ما بعد الفجر وأشياء كثيرة يمكن أن يصيبها خلل نتيجة لعدم تنظيم الانسان نومه وتعود نفسه على التحكم فى شأن النوم وخاصة فى عصرنا الذى غلبت فيه طرائق الحياة الغربية على بلادنا . ان الغربى ينتهى من عمله فينام ثم تأتى فرصة لهوه ومتعته فيستمر بها الى وقت متأخر من الليل ثم ينام الى ساعة متأخرة ليذهب الى العمل . هذا هو الوضع الغالب هناك وهو وضع أصبح هو الغالب على الكثير منا بحكم ارتباط حياة الانسان المعاصر بأجهزة التليفزيون ونشرات الاخبار فى الراديو وغير ذلك . هذا الوضع تضيق معه كثير من الفروض والنوافل والسنن الاسلامية ولذلك لا بد له من علاج وأمر النوم فى كل عصر يحتاج الى علاج وتحكم ولكنه فى عصرنا يزداد الطلب له .

وان لليل فى الاسلام لشأنا خاصا . قال تعالى : « ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا » . فان ينشئ الانسان العبادة فى الليل فذلك ثقل عليه وله بذلك أجر وان لعبادة الليل من الصفاء ما ليس لغيرها ومن التأثير فى النفس ما ليس لغيرها ومن الفهم للمعانى فيها ما ليس لغيرها وقد جاءت هذه الآية فى سياق قوله تعالى : « يا أيها المزمل . قم الليل الا قليلا . نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا . انا سنلقى عليك قولا ثقيلا . ان ناشئة الليل هي أشد وطأ وأقوم قيلا . ان لك فى النهار سبحا طويلا . واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا » (٢) . ان لليل فى الاسلام لشأنا وتكفى هذه الآيات السابقة لادراك ذلك . ومن مظاهر هذا الشأن ما نجده فى الأحاديث التالية : أخرج الترمذى باسناد حسن : « قيل يا رسول الله : أى الدعاء أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » وأخرج الستة الا النسائى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينزل ربنا كل ليلة الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول : « من يدعونى فأستجيب له . من يسألنى فأعطيه . من يستغفرنى فأغفر له » . وان لقيام الليل فى الاسلام لشأنا وكذلك للدعاء والاستغفار فى الثلث الآخر من الليل ، وكذلك لصلاة العشاء وصلاة الفجر فى جماعة ، وكذلك لأوراد ما بعد الفجر » من صلى العشاء فى جماعة فكأنما قام نصف الليل ، ومن صلى الفجر فى جماعة فكأنما صلى الليل كله » (رواه مسلم ومالك) « ان هاتين الصلاتين « الصبح والعشاء » أثقل الصلاة على المنافقين ولو تعلمون ما فىهما لأتيتموهما ولو حبوا على الركب » (رواه أبو داود وغيره) . « من صلى الصبح فى جماعة

ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس • ثم صلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمره تامة تامة تامة « من كل ذلك نحرك ماهية المراد بمجاهدة النفس في شأن السهر ولماذا كان السهر ركنا من أركان المجاهدة ومن كل ذلك نحرك أن السهر نفسه ليس هدفا بل قد يكون مكروها إذا لم يتحقق الهدف منه ففي الحديث : « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعده » (متفق عليه) • السهر الذي يرافقه لغو مكروه فكيف إذا رافقه حرام • أما السهر الهادف الملىء بالعلم والعمل والذكر والقيام وقراءة القرآن بما لا تضيق معه صلاة جماعة ••• مثل هذا السهر هو المراد فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسهر هو وأبو بكر في شئون المسلمين (متفق عليه) وكان من سنة داود عليه السلام أنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة ثم ينام سحسه • إذا أدركنا قضية السهر فلنتذكر أن النوم حاجة عادية للانسان وعندما نطالبه بالسهر فانما نطالبه بتعويد نفسه على حياة اسلامية كاملة ومن ثم فعلى المسلم أن يعوض احتياجات جسمه الى النوم في أوقات أخرى إذا فاتته حظه من ذلك في الليل ولذلك كان من السنة القيلولة وهي نومة ما قبل الظهر ومن فاتته يستطيع أن يعوضها فيما بعد الظهر والأمر واسع وبهذا كله أدركنا مضمون هذا الركن الرابع من أركان المجاهدة •

ومن الملاحظ أن لهذه الأركان صلة ببعضها فمن شبع كثيرا احتاج الى النوم الكثير ومن لم يجاهد نفسه بالصمت قد يضيق عليه سهره والعزلة تساعد على التحكم في قضايا السهر والصمت والطعام • ولعله من خلال عرضنا لقضية أركان المجاهدة ، عرفنا لم اعتبرت هذه القضايا الأربعة أركانا فيها • انه إذا استطاع المسلم أن يتحكم في كلامه وطعامه ونومه وخلطته فقد أصبح على أبواب الخير كله وقد أصبح بإمكانه أن يتحكم فيما سوى ذلك وأن يمر الانسان على دورات في حياته ينظم فيها هذه الشئون لينطلق بعد ذلك في حياة تنضبط فيها هذه الأمور ضمن حدين أدنى وأعلى فان ذلك هو الوضع العادى في حياة المسلم •

ولنعد الآن الى فكرة الدورات الروحية لنضيف اليها عنصر المجاهدة مع الأوراد والأعمال الأخرى • افرض أنني قررت أن أقيم لنفسى دورة روحية نفسية مقدارها أربعون يوما وليس الأربعون شرطا كما رأينا من قبل • ولكن هناك نصوص كثيرة يمكن أن نستأنس بها لموضوع الأربعين يوما • منها قوله تعالى : « **وَوَاعِدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمَدْنَاهَا بِعَشْرِ فِتْنٍ مِيقَاتٍ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً** » (١) ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « من صلى أربعين

يوما في جماعة لم تفتته التكبيرة الاولى كتب الله له براءتين ، براءة من النار وبراءة من النفاق » (رواه الترمذى باسناد حسن) • ومنها هذه الرواية : قال عمر لرجل : كم رابطت ؟ قال : رابطت ثلاثين • قال : ألا رابطت أربعين ، فالأربعون اذن لها ما يستأنس فيه ، فاذا قررت أن أقضى هذه الأربعين بأقل قدر من الخلطة مع عدم التفريط بالواجبات ورتبت أمر طعامي بحيث أكتفى باللقيمات فيها ورتبت أمر سهري ونومي في اليوم بما يحقق أهداف السهر والنوم ورتبت أمر كلامي بحيث لا أقول الا ما يلزم هذا مع ترتيب أمور العلم والصلاة والصوم والأوراد وقراءة القرآن مما مر معنا من قبل فأننى بذلك أكون قد جمعت في هذه الدورة أنواعا من المجاهدة والمعالجة بأن واحد فاذا رتبت هذا كله مع قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مع قضية الدعوة الى الله ، أو مع قضية عمل جهادى أو تدريب جهادى أو مع برنامج علمى مكثف فان الدورة يكون مردودها كبيرا ، على أنه يمكن أن يكون لكل قضية دورة تلاحظ بها هذه القضية بشكل أخص مع بقية الواجبات •

على أنه اذا فاتتنا أن نرتب هذه الأمور من خلال دورات طويلة فلنرتب ذلك بشكل آخر • واذا فاتتنا قضية الدورات مع التفرغ فبالامكان أن نرتبها مع العمل الحياتى وما لا يدرك كله لا يترك جله وطريق الجنة صعب ويحتاج الى ثمن • « ألا ان سلعة الله غالية ألا ان سلعة الله الجنة » • (رواه الترمذى) •

الباب الحادي عشر

في السير إلى الله

من بدايته إلى نهايته

وفيه : قضية معالجة أمراض النفس البشرية
كجزء من المجاهدة وأنواع السائرين

يبدأ السير إلى الله عادة بانبعثات الهمة أي توجه الإرادة إلى الله . وهنا يكون غموض وقد يحدث خطأ ، ولنتصور أن انبعثات الهمة أو توجه الإرادة رافقه تعرف على مرشد كامل فماذا يفعل المرشد الكامل أي الوارث النبوي الكامل ؟ الجواب البسيط أن المرشد يسير كان انسان بحسب ما يليق بحاله فمن كان عنده استعداد عال جدا سار به في طريق الوراثة النبوية الكاملة ، ومن كان استعداده أدنى سار به في طريق أقل مشقة ومن كان حاله أدنى أعطاه بقدر حاله . وهكذا نجد بشكل تلقائي دوائر بدايتها دائرة السائرين في طريق الوراثة وأخرها طبقة المبتدئين والحواشي والمتبركين والدائرين في فلك حلقة الشيخ وهكذا وكل ذلك منضبط بضوابط ، ولكن فراسة الشيخ تبقى ذات صلة كبيرة في السير ، هذه صورة للسير ولكن قد لا يوجد الشيخ المرشد الكامل فما العمل ؟ وكيف تكون صورة السير . كل ذلك نحب أن نمسه مسا رميقا في هذا الباب وستأتي في أبواب لاحقة ، قضية الشيخ والمرشد الكامل وما له صلة بهذه المعاني ونرى هناك خطورة شأنها وكثرة الأغلاط فيها وكثرة المدعين لمقامها بل لو قلنا انها علة العلل في كل أغلاط الصوفية لم نبتعد كثيرا فلنؤجل الكلام عن هذا الموضوع إلى هناك ولنتكلم هنا مفترضين حالتين فقط : الأولى وجود المرشد الكامل أي الوارث النبوي الكامل ، أي الولي المرشد في اصطلاح القرآن والثانية عدم وجوده .

إذا جاء انسان إلى مرشد كامل فالمفروض أن يكون عنده استعداد للطاعة في المعروف وأؤكد على كلمة (الطاعة في المعروف) لأن ما سواها لا يجوز وبالتالي فالولي المرشد يدلّه على ما ينبغي فعله بما يناسب حاله . وبشكل عادي يأمره بالعلم والذكر . ولكن يسير كل انسان في العلم بما يناسب حاله

وفي الذكر بما يناسب حاله وهمته ووقته • ومن خلال العلم والذكر وفي أجواء الوعظ وحضور حلقات الذكر وفي جو المذاكرة تظهر أمارات الصديق عليه وعلامات القبول لديه ويرى مدى استعدادده لسير أرقى وأعلى • وفي هذه المرحلة لا بد من تنبيهه على شروط التوبة ولا بد من الاستغفار الكثير ولا بد من التخلص من حقوق العباد بطريق ذلك • وفي هذه المرحلة لا بد من أن يفهم فضيلة جماعة المسلمين ووجوب تحرير ولائه لهم لأنه بدون ذلك لا يتسم رائحه الايمان الذوقى • ومما يلاحظه الشيوخ أنه من جاءهم كائنا من كان قبلوه على أمل أنه اذا عاش في أجواء الايمان أن ينتقل من طور إلى طور • هذه هي المرحلة الأولى في السير وهي بمثابة حرث الأرض ربزرها بالسببة للسالك وعبر عن هذه المرحلة بعضهم بقوله :

فان أتى القوم أخو فتون وقال يا قوم أقبّلون ؟
تقبلوه صادقاً أو كاذباً اذ كان محتوماً عليهم واجبا
وحذروه من ركوب الاثم وأمروه باقتباس العلم
وأمره بلزوم الطاعة والماء والقبلة والجماعة
وقرروا فيه شروط التوبة وأمروه بلزوم الصحبة
ثم أمدوه بعلم ظاهر حتى استقامت عنده السرائر

وهكذا تنتهى هذه المرحلة بظهور علامات الصلاح عند المرید لتبدأ المرحلة الثانية : وهي مطالبة المرید بالمجاهدة المنظمة لنفسه ، من تعويد لها على صمت حكيم وجوع معتدل هادف وعزلة مربية وسهر ملىء بالخير مما مر معنا من قبل ، وذلك بمثابة تطيب للأرض المبدورة ، وهنا تبدأ تظهر للمرید نتيجة للمجاهدة وللأوراد وللعلم صفات نفسه وأمراضها ، وعندئذ يبدأ الشيخ تنبيهه على ذلك • وهذه المرحلة بمثابة نزع الحشائش الصارفة من الأرض وإبقاء النبات الطيب فيها أو بمثابة تقليم الشجر وتخليصه من شوكه وأعواده غير المهدية • فهي بالنسبة للإنسان تهذيب وتشذيب •

وما أقل العارفين في هذا العلم الذين يعرفون الصحة من المرض ويعرفون ما ينبغي تشذيبه وما ينبغي إبقاؤه في هذه المرحلة ، بل ما أكثر الذين يميئون الطيب ويبقون الخبيث • ولنا عودة على هذا الموضوع • وفي تبیان هاتين المرحلتين من السير قال بعضهم :

اذ للمرید عندهم حدود لاجلها قيل له مزيد
فعندها رد الى الأوراد كالصمت والصوم مع السهاد

وعاملوه . بالعامسات اذ علسوا مختلف العلات
لكن اءالوه غنى الأعمال لأجل ما فىها من الفوال
اذ الطرىق العلم ثم العمل ثم هبات بعدها تؤمل
حتى اذا أءكم علم الظاهر وأبصروا القبول فىه ظاهر
ألقوا الىه من صفات النفس ما كان فىها قبل ذا من لبس
وهى اذ أنكرتها فلتعرف اءى وتسعين وقيل نىف

وفى هءه المراحل كلها بل وفى كل المراحل بىبقى الءىبر العلمى موءودا
وتبقى المءاهدة قائمة على تفاوت فى الشءة ، وتبقى الأذكاء والأوراء والأعمال
مطلوبة وهكذا ، ىقول ابن عطاء : « لولا ملاءىن النفوس ما تحقق سىر
السائرىن ، لا مسافة بىنك وبىنه حتى تطوىها رءلتك ، ولا قطىعة بىنك
وبىنه حتى تمءوها وصلتك » .

ثم تأتى المءلة الرابعة وهى ظهور ثمرات البءور ، بءرة الفطرة وبءرة
التعلیم ، بءور التوءىء وبءور معرفة الله عز جل ، وبءدر ما تكون المعرفة
بالله كاملة ، تكون الثمار مءجوة ومن ثم فان التركىز فى هءه المءلة ىكون على
شىئىن : على تعمىق المعانى الذوقىة وعلى أن تظهر ثمرات التوءىء فى سلوك
الانىسان . « فالتصوف ءلق فمن زاء علىك فى الءلق فقد زاء علىك فى
التصوف » . ففى مءال معرفة الله ىؤكدون على الوصول الى الفناء بالأفعال
والصفات والذات . وفى مءال ثمرات ذلك ىؤكدون على التءلق بأسماء الله مع
العبودىة الكاملة لله ، وفى هءه المقامات تقع أغلاط وتقع انءرافات وتكون
شطءات . وىستمر السىر لىكمل الانىسان فى مقام التءامل الأرقى مع الءق
ومع الءلق بأن واءء على مقتضى الشرىعة ، فاذا ما اءتمع له مع هءا كله علم
بالءتاب والسنة وعلم بتركىة النفس وتربىتها ، وعلم بكل ما ىلزم المسلم من
علوم لنفسه ولغىره وأشىاء أخرى كءىرة فان هءا الانىسان استءق أن ىجاز
بمءتبة الارشاء . والسائرون بعء ذلك درءات ، فمنهم من ىستاهل أن ىصل
الى درءة نقىب ىكون بمءابة الواسطة بىن الشىء وبقىة المرىءىن ومنهم من
تكون مهمته التلقى والتنفىء ومنهم من ىبقى فى فلك الءمىع سائرا . التزامه
قلىل ومءبته كءىرة ولكل مءله فى السىر .

ولنفرض فرضا أن المرشد الكامل لم ىوءء وهو الغالب فى عصرنا ، اذ
أننى لا أعلم أن أءاء فى هءا العصر توافرت فىه شروط المرشد الكامل الا حسن
البنا رحمه الله .

ففى هذه الحالة يكون أدب السائر الى الله الالاح على العلم والاكتار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والذاكرة مع كل من يمكن أن يأخذ عنه شيئاً وحسن التأدب مع جميع المتصدرين للارشاد مع تمحيص كل ما يسمعه على ضوء العلم والفقه وعدم الالتزام بشخص بعينه بأن يعطيه بيعة الا بعد معرفته بحدود البيعة المتعارف عليها عند الصوفية . وانه فى النهاية واصل باذن الله الى كل خير ولا يسمع لدعاوى جهلة الصوفية الذين يدعى كل واحد منهم أنه اذا لم يسلك الخلق على يد شيخهم فانهم لا يعرفون الله ولا يصلون اليه . فهذه جهالة مركبة فكبار العارفين بالله - كالشيخ الرفاعى رحمه الله - يقولون : نهاية العلماء والصوفية واحدة ، فما يصل اليه الصوفيون بكثير العبادة مع قليل العلم يصل اليه العالم بكثير العلم مع قليل العمل . يقول ابن عطاء : « وصولك الى الله وصولك الى العلم به » .

وفى هذه الأمور كلها توجد أخطاء وأغلاط ومغالطات ومسالك خاطئة . ومن خلال عرض الخطأ والصواب سندرك باذن الله موضوع السير الى الله بشكله الصحيح :

١ - ان فكرة المريد واسمه عند الصوفية أخذت من قوله تعالى : ((واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً)) (١) . فالارادة اذن لله والمريد ، مريد الله ، وعلامة مريد الله أنه يعبد الله صباح مساء أى فى كل الأوقات ورسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مأمور بأن يلزم هؤلاء وأن يصبر نفسه معهم ولا يسمح لعينه أن تتطلع الى سواهم رغبة فى زينة الحياة الدنيا ، ومأمور ألا يطيع الغافل عن وحى الله ، وألا يطيع المتبعين أهواءهم والسائرين وراءها . وقد رأينا شيوخا يعتبرون المريدين عبيدا لهم ويعمقون معنى الارادة للشيخ دون أن ينبهوا تلاميذهم على جوهر الارادة ولأن هى . كما رأينا بعضهم بقدر ما يتعالى على تلاميذه يتواضع لأصحاب الدنيا وبعضهم يطيع الكافرين فى المؤمنين المسلمين ويتقرب الى الكافرين بحرب أهل السلام .

٢ - انه لا سير الى الله الا بسحب الولاء من أهل الكفر والنفاق والفسوق واعطائه لأهل الايمان وجماعة المسلمين . يقول عليه الصلاة والسلام « أن تلزم جماعة المسلمين وامامهم » (من حديث رواه البخارى) وقال تعالى : ((**وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ**)) (٢) . ولقد رأينا شيوخا لا يهتمهم أن يكون مريدهم معطيا ولاء للكفر وأهله ما دام ملتزما به ، بل رأينا

شيوخا اذا أعطى المرید ولاءه للعاملين للإسلام هجروه بل طردوه ، واذا أعطى ولاءه لغير الاتجاهات الإسلامية سكتوا عنه بل حبسوا له ذلك .

٣ - انه لا سير الى الله بلا علم وذكر ، ولقد رأينا شيوخا لا يعطون المرید علما أو ذكرا طوال حياته بل يعلقونه بأشخاصهم وكأن ذلك وحده هو الإسلام .

٤ - وفي موضوع المجاهدة اما أنك تجد تفريطا أو افراطا فاما مجاهدة غالية على غير سنة واما اعطاء للنفس هواها حتى رأينا من مدعى السلوك الى الله من الفسوق ما تضج منه الأرض . نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا . .

٥ - وفي موضوع الشيوخ والارشاد ما أكثر الدعاوى وأكثر الأخطاء وأكثر العصبية المظلمة وهذا موضوع سنراه تفصيلا ، وكم من شيخ يطالب مریده بالتسليم المطلق وهو لا يصلح أن يسلم عقلا أو قلبا في زمن مضى . فكيف في عصر لا يصلح للتصدر فيه للارشاد الا من اجتمع له من العلم والتربية والوعى ما يسع العصر وأهله وأنى ذلك الا . . .

٦ - وفي موضوع معالجة الأمراض ما أندر من يذاكر في هذا بل ما أندر من يفتن لأمهات الأمراض بل ما أكثر من يعتبر الصحة مرضا والمرض صحة ، وما أندر من يركز على أمراض العصر وأمراض المسلمين . وعند هؤلاء يصبح التطلع للجهاد مرضا . والعمل لتكون كلمة الله هي العليا رجسا ، بل الكلام في ذلك يحتاج الى غسل كالجنابة . ألا قاتل الله الجهل . وعند الكثيرون من هؤلاء لا قواعد ولا ضوابط ولا سير نحو حياة إسلامية كاملة . . ثم وثم . .

٧ - وفي موضوع السير الى الله أصلا ما أكثر الجهل وما أكثر الغلط ، فالسير الى الله ملخصه كلمتان :

انتقال في النفس من حالة دنيا الى حالة أرقى وعلم صحيح بالله ، يقول ابن عطاء :

لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين

وصولك الى الله ، ووصولك الى العلم به

والا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء

قربك منه أن تكون مشاهدا لقربه .

وكثيرون من الناس يظنون الكفر وصولا الى الله وتغلب عليهم أوهام ما أكثرها .

٨ - ويرافق السير الى الله عند الكثيرون غرور يحتقرون به الناس جميعا من زهاد لعباد لعلماء كما يرافقه تحذلق وتشدق ورغبة في فلسفة الأمور مما يذكرنا بقول معاذ رضى الله عنه « وان وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والعبد والحر والصغير والكبير . فيوشك قائل أن يقول : ما للناس لا يتبعونى وقد قرأت القرآن وما هم بمتبعى حتى أبتدع لهم غيره فاياكم وما ابتدع فانما ابتدع ضلالة » .

٩ - ومعرفة الله ينبثق عنها أخلاقية معينة والتزام معين وكل ذلك مفصل بالسنة وما أكثر ما تفقد هذه الأخلاقية وهذا الالتزام . . هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قضوا حياتهم في الجهاد حتى دفنوا في كل أرض وتحت كل سماء وعند الكثيرين من هؤلاء يصبح التفكير في الجهاد جريمة، وأخلاقية الصحابة معروفة ، وعند الكثير من هؤلاء نجد اهتمامات الصحابة تكاد تكون معدومة .

١٠ - وما أكثر ما يتصدر لمقامات ارشاد الخلق أكثر الناس جهلا ، وهذا مقام لا يصح أن يتصدر فيه من لم يرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم والعمل والحال .

١١ - ويرافق السير الى الله اجتماع وانشاد وتصحبه أمور ويتطلب آدابا وفي كل واحدة من هذه نجد طامات عند الكثير ممن لهم صلة بهذه الشئون . فليكن الباب اللاحق في مساعدات السير ومنشطاته والأغلاظ فيها .

الباب الثاني عشر

مساعدات السير ومنشطات

يلاحظ بشكل واضح أن اقبال الناس على الله وعلى السير اليه يزداد في حالات ، كما أن السالك الى الله عز وجل تمر عليه فترات من الكسل وذلك شيء عادي ، هذه الحالات التي تزيد من اقبال الانسان على الله تعالى أو تجدد همته ان فترت كثيرة ، منها الاجتماع على علم أو على قراءة قرآن أو على ذكر أو على مذاكرة ومنها الانشاد ومنها المطالعة في كتب السير الى الله وقصص الصالحين . وعلينا أن نلاحظ أن بعض هذه الأمور قد يحقق من ناحية فرضا ، ويكون بنفس الوقت منشطا على السير أو مجددا للهمة كالا اجتماع على علم مفروض مثلا . وفي قضايا الاجتماع أو قضايا الانشاد أو قضايا المطالعة في كتب السير الى الله ، وقصص الصالحين وكلها مساعدة على السير توجد أمور لا بد من ملاحظتها وهناك أخطاء يجب التنبيه عليها وقبل أن نبدأ عرض هذه الأمور نحب أن نشير الى قضيتين : الأولى يقول عليه الصلاة والسلام : « لكل عامل شرة ولكل شرة فترة . فان سدد وقارب فارجوه وأن أشير اليه بالأصابع فلا تعدوه » (أخرجه الترمذى وقال عنه حسن صحيح) .

الشرية : النشاط . والفترة : الكسل . والسائر الى الله عليه أن يلاحظ نفسه بشكل دائم وعليه أن يحسن سياستها ، فاذا وجد من نفسه فترة حاول أن يحتفظ بحد أدنى من العمل وان فاتته هذا الحد حاول أن يقضيه ، ومن جملة ما يسوس به نفسه في حالة الفترة ، الاستفادة من منشطات السير التي سنذكرها ، واذن فمنشطات السير هي جزء في الحقيقة من سياسة النفس في أمر السير الى الله ، وليست كل هذه السياسة .

الثانية : لكل قلب طاقة معينة على تحمل ثقل الأعمال ، فاذا حمل القلب فوق طاقته فربما حدثت فيه انتكاسة . وكذلك النفس اذا حملت فوق طاقتها أو لم تعط حاجاتها الضرورية أو بعض مطالبها المباحة فانها تغلب الانسان عندئذ . ولذلك فعلينا دائما أن ننتبه ان كنا آخذين أو معطين الى هذا الموضوع ، وفي الحديث : « خذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا » (أخرجه مالك والشيخان والنسائي واللفظ لمسلم) .

وفي الحديث الآخر : « سدّدوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة ، قالوا : ولا أنت يا رسول الله . قال : ولا أنا الا أن يتغمّدني الله بمغفرة ورحمة » (أخرجه الستة) وعلينا أن نلاحظ في موضوع منشطات السير ألا ينقلب بعضها الى خلاف المقصود عندما يثقل كثيرا على النفس ، أو يتجاوز ببعضها أكثر مما وضع له . ولا بد أن نعرف الحكمة في كل منها أصلا ، واكون قضية الاجتماع بالذات تترتب عليها مصالح كثيرة ، فسنحدث بشيء من التفصيل المعتدل عنها مبندين بها :

أولا - الاجتماع :

للإجتماع في الاسلام أهمية كبيرة لما يترتب عليه من آثار حميدة بل هو لا بد منه في حالات كثيرة لاقامة فرائض أو واجبات أو سنن فضلا عن تحصيل خيرات كثيرة فهناك اجتماعات الصلوات وخاصة صلاة الجمعة وصلاة العيدين وهناك الاجتماع لأمر جامع يهم المسلمين ، وهناك الاجتماع على علم أو ذكر أو مذاكرة . ويدخل في الاجتماع على العلم ، الاجتماع على القرآن أو السنة أو علوم الكتاب والسنة أو الاجتماع على اللغة العربية أو الاجتماع على الفقه أو التوحيد أو التصوف المحرر أو علم أصول الفقه أو علم السيرة والتاريخ الاسلامي . أو الدراسات الاسلامية الحديثة أو التعرف على التآمر على الاسلام ، أو دراسات فقه الدعوة . كما يدخل في الاجتماع على العلم الاجتماع على دراسة أمر يحتاجه الاسلام والمسلمون . كل ذلك يدخل في الاجتماع على العلم سواء أخذ ذلك طابع اجتماع في حلقة عامة أو خاصة منتظمة أو طارئة ، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الامام مسلم : « ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده » .

لاحظ ماذا يترتب على الاجتماع على كتاب الله من تنزل سكينة وغشيان رحمة وحف ملائكة وذكر الله عز وجل لأهل ذلك ، وماذا يترتب على ذلك من خيرات ، فمثلا غشيان الرحمة يترتب عليه تأليف القلوب واجتماعها . قال تعالى : « ولا يزالون مختلفين . الا من رحم ربك » (١) فالمرحومون هم الذين لا يختلفون . ومن التعرض لرحمة الله ، الاجتماع على كتاب الله ، وتنزل السكينة يترتب عليه زياد الايمان . قال تعالى : « هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم » (٢) والاجتماع على ما ذكرناه كله له صلة مباشرة في القرآن ، أو له صلة بخدمة القرآن ، أو له

صلة بتحقيق أهداف القرآن ، أو له صلة بتحقيق ما يعصم عن البعد عن القرآن وكله يدخل في الاجتماع على العلم وفي الحديث : « اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا • قالوا : وما رياض الجنة ؟ قال : حلق الذكر » (أخرجه الترمذى ، وقال حديث حسن غريب) •

حمل بعضهم هذا الحديث على العلم وبعضهم على الذكر ، وفي الحديث الآخر ما يشير الى أن الانخراط في حلقة العلم ايواء لله عز وجل « بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد اذ أقبل ثلاثة نفر فأقبل اثنان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقفا عليه فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهباً ، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ألا أخبركم عن النفر الثلاثة • أما أحدهم فأوى الى الله فأواه الله ، وأما الآخر فاستحيا ، فاستحيا الله منه ، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه » (أخرجه الشيخان ومالك والترمذى) والاجتماع على العلم تترتب عليه مصالح كثيرة من انبعاث همّة أو تعرف على حكم جديد ، أو تذكر لقضية ينبغي تذكرها ، وكل ذلك اذا كان العلم علماً صحيحاً والنية نية مخلصّة والقائم به أهل لذلك • اذ تجتمع في ذلك الصحبة والتلقى وامتصاص الحال القلبي الصالح ، وكل ذلك يساعد على السير الى الله وقد قالوا :

قد يرتجى الشفاء للسقيم مهما يكن ملازم الحكيم

والشيخ الحكيم يعرف كيف يرتب أمر الاجتماعات على العلم بحيث يسير كل فرد فيما يناسبه من سير علمي من خلال حلقات عامة وخاصة ، ويلاحظ دائماً استعداد السائرين كما يلاحظ أن يرتب جلسات واعظة مهذبة وليلاحظ في ذلك السنة وسيرة الصحابة ، أخرج الشيخان والترمذى عن شقيق قال : « كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس ، فقال له رجل : يا أبا عبد الرحمن لو ددت أنك تذكرنا كل يوم قال : أما أنه يمنعي من ذلك ، أنى أكره أن أملككم وانى أتخولكم بموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السامة علينا » وأخرج البخارى عن عكرمة أن ابن عباس قال : « حدث الناس مرة في الجمعة فان أبيت فمرتين فان أكثر فتلاثاً ولا تمل الناس هذا القرآن • ولا ألفينك تأتى القوم وهم في حديث من حديثهم فتقص عليهم فتقطع عليهم حديثهم فتملهم • ولكن أنصت • فاذا أمروك فحدثهم وهم يشتهونه وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه ، فانى عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يفعلون ذلك » ومما ينبغي أن يلاحظه الشيخ أن يسير في الحلقات الخاصة كل مجموعة على قدر استعدادها وهمتها •

(٩ - تربيتنا الروحية)

وهناك الاجتماع على الذكر ، والأصل فيه ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه قال : « ان لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر . فان وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا الى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم الى السماء الدنيا ، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم : ما يقول عبادي ؟ قالوا : يقولون : يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك . فيقول : هل رأوني ؟ فيقولون : لا والله ما رأوك . فيقول : كيف لو رأوني ؟ فيقولون : لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميذا وأكثر لك تسبيحا . فيقول : فما يسألون ؟ فيقولون : يسألونك الجنة . فيقول : وهل رأوها ؟ فيقولون : لا والله يارب ما رأوها ، فيقول : كيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة . قال : فمم يتعذون ؟ فيقولون : يتعذون من النار . فيقول : هل رأوها ؟ فيقولون : لا والله ما رأوها . فيقول : فكيف لو رأوها ؟ فيقولون : لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة . فيقول : أشهدكم أني غفرت لهم . قال : يقول ملك من الملائكة : فلان فيهم ليس منهم انما جاء لحاجة . قال : هم الجلساء لا يشقى جلسهم » .

من هذا الحديث ندرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على الاجتماع على الذكر ورسم لنا الأصل الجامع الذي تقوم عليه حلقة الذكر من تسبيح وتهليل وتكبير وتحميد ودعاء ، فلو أن مجموعة اجتمعت على (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر) وختمت جلستها بدعاء واستعاذة فانها تكون قد حققت سنة الاجتماع على الذكر كما وردت في الحديث ، والذي يناقش في سنية ذلك ، أي في ثبوته في السنة ، يخالف الفهم البديهي لهذا الحديث الذي مر معنا ، واذا كانت سنة الاجتماع على الذكر واردة في مثل هذا الحديث الصحيح فهناك نصوص أخرى تشير الى مثل هذا ، من ذلك ما أخرجه مسلم والترمذي والنسائي عن أبي سعيد عن معاوية رضي الله عنه .

« خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال : ما اجلسكم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا » .

ومن ذلك ما أخرج الطبراني في الكبير بإسناد حسن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليبعثن الله أقواما يوم القيامة في وجوههم النور على منابر اللؤلؤ يخطبهم الناس ، ليسوا بأنبياء ولا شهداء . قال : فجئنا أعرابي على ركبتيه ، فقال يا رسول الله : صفهم لنا نعرفهم . قال : هم المتحابون في الله من قبائل شتى وبلاد شتى يجتمعون على ذكر الله يذكرونه » . من مثل هذه النصوص ، انطلق الصوفية في الإلحاح على حلقات الذكر ، فقاموا على هذه الأصول ثم توسعوا في ذلك توسعات في اعتماد

أنواع من الأذكار على طرائق شتى ، نظموا من أجلها أنواعا من حلقات الذكر حتى أصبح لكل شيخ طريقة ، طريقته الخاصة به في الذكر الذي يجتمع عليه اخوانه ودمج بعضهم مع الذكر الانشاد وتفننوا في أنماط الذكر الانشادي على جلوس وقيام وحركات وتحركات وحدث نتيجة لذلك انكار كثير وخلافات كثيرة ومناقشات طويلة . وهذا كله سببه عدم التقيد في الحدود الواضحة الدليل . وقد جعل الأستاذ البنا رحمه الله الاجتماع اليومي على الذكر جزءا من أدب المسلم . وجمع لذلك ورد الوظيفة الكبرى واختصره بالوظيفة الصغرى ، ومع أنه ورد مسنون الا أن بعضهم أنكر عليه الجمع والاجتماع وهو انكار جاهل . ولقد قلت مرة لأحدهم : افرض أن صحابيا كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يسمع منه ما يندب اليه عليه الصلاة والسلام من أوراد الصباح والمساء . ثم ان هذا الصحابي التزم بها جميعا جامعا اياها بعضها الى بعض ، فهل يكون بذلك آثما ، وأضيف لو أن مجموعة من الصحابة دعا لهم أحدهم بمثل هذا كله أو طلبوا منه مثل ذلك فهل يكونون آثمين بعد أن حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصل الذكر وعلى أصل الاجتماع ؟ وعلى كل حال فإن يرتب الشيخ جلسة ذكر في الأسبوع مرة أو أكثر من ذلك أو جلسة يومية على حسب الاستعداد واحتياج السائرين فإن في ذلك كله خيرا كثيرا . ولذلك دليله الأصيل من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ونحن في عصر طغت المادة فيه على الروح وأصبح ظمأ القلب كبيرا . ونحن موقفنا من حلقات الذكر التي اعتادها بعض الصوفية بكل ما فيها موقف الفقهاء . ويبدو أن الفقهاء لم يرتاحوا للكثير مما حدث في هذه الدوائر واختلفت عباراتهم في الشدة واللين . ولن نسمح لأنفسنا أن ندخل معركة مع أحد لفعله وجه فقهي الا أننا في الوقت نفسه نحب أن يكون منطلقنا في شأننا كله : السنة .

فنحن نعمل لتأسيس حلقات الذكر التي لا يعترض عليها فقيه ، وندعو الناس اليها ولا ندخل في معركة مع أحد لتصرفه وجه فقهي ، ولكن نشرح له وجهة نظرنا دون الدخول معه في نقاش نصل به معه الى المراء المخوم . ولقد ارتاح الكثيرون من علماء بلادنا لنوع من حلقات الذكر سموها مجالس الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتمع الناس فيها وهم ساكتون يصلي كل منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل منفرد ثم بعد ذلك يقرأون شيئا من القرآن ثم يذكرون الله عز وجل بصيغة : لا اله الا الله ثم يختمون بدعاء ، وبعضهم يفعل ذلك صبيحة يوم الجمعة وبعضهم يفعله في غير ذلك وبعضهم زاد على ذلك وبعضهم أدخل معاني جعلته محل الانكار . وعلى كل الأحوال فنحن بحاجة الى حلقات ذكر مقبولة فقها وعلماء لها أدلتها الواضحة أو أنها سائرة على أصول واضحة وهناك الاجتماع على مذاكرة بين اثنين أو أكثر يتذكرون فيها فيما يقربهم

الى الله والأصل في ذلك حديث ابن رواحة أنه كان اذا لقي الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تعال نؤمن بربنا ساعة • وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « يرحم الله ابن رواحة انه يحب المجالس التي تتباهى فيها الملائكة » • والمذاكرة تكون بين أخوين في الله وتكون بين الشيخ وسالك الى الله ومواضيعها لا يمكن احصاؤها ، والاجتماع الاسلامي كله سواء كان اجتماع صلاة أو اجتماع خطبة وعظة أو اجتماعا على العلم أو الذكر أو المذاكرة كله ينشط الانسان نحو السير الى الله اذا كان الامر مستقيما فيه •

ولذلك كره الصحابة أن يعتزل الانسان الناس الى صحراء وما يشبهها الا في حالات خاصة جدا لما يترتب على ذلك من بعد عن خير أو غلظة في طبع • وفي الحديث : « من بدا جفا ••• » (رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي) • وعلى الشيخ أن يلاحظ في ترتيبه أمر الاجتماعات وضع الناس وأحوال السائرين وتأثير ذلك على واجباتهم الدينية وأعمالهم الدنيوية وأن يلاحظ الفرق في الشأن كله فذلك أدب المسلم : « ان الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله » (متفق عليه) « ان الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه » (رواه مسلم) • « ان الرفق لا يكون في شيء الا زانه ولا ينزع من شيء الا شانه » (رواه مسلم) « ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين الا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما » (متفق عليه) •

وقبل أن ننقل عن هذا فلنذكر شيئين :

الأول : ان من علامة صلاح جلسة العلم أو الذكر أو المذاكرة أن يخرج الانسان منها وهو أحسن حالا وأرقى ايمانا ولكن هذا لا يحس به الا ذو قلب سليم ، أما القلب المريض فلا عبرة لمشاعره ما دام مريضا •

الثاني : ذكرنا الاجتماع في هذا الباب كمنشط للسير وهو أمر محسوس فليجرب الواحد منا مثلا نفسه وهي على فترة وغفلة أي اذا كانت أوراده القرآنية وغيرها غير منتظمة أو ان نفسه عازفة عنها ليجرب مثل هذا الانسان أن يحضر جلسة ذكر أو علم أو مذاكرة مع صالح ثم ليلاحظ بعد ذلك اقبال نفسه على الله ، انه من المجرب أن اقباله يكون أكثر ، بل أن كثيرين يكاد يكون الاجتماع في حقهم نقطة انطلاق جديدة ولعل هذا أحد أسرار فريضة صلاة الجمعة وخطبتها ولذلك فانه من الأهمية بمكان للمسلم في الأوضاع العادية أن يكون له صلة بحلقات علم وذكر وصلة بجلوسات مذاكرة مع صالحين ، وعلى شيوخ المسلمين أن يلاحظوا ذلك •

ثانياً - الانشاد :

عرف الحداء في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدا بعض الصحابة أثناء العمل وحدا بعضهم أثناء السير • وشارك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحياناً في الحداء • وقال الصحابة الشعر وكان قسم من هذا الشعر ينشد ، تنشده الجوارى أو ينشده الرجال أثناء سير أو عمل • ومن المؤلف عند العرب أن يتغنوا بالشعر ومن شعرهم : « تغن بالشعر اما أنت قائله » الا ان السماع الأغلب للصحابة رضوان الله عنهم ان لم يكن الدائم هو القرآن الكريم وسماع الشعر القاء أو انشادا كان موجودا ولكن اما في مناسبة أو في وقت راحة أو في وقت فرح أو عرس • وفي الحديث الذى ذكره ابن كثير عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجله على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها فان الشيطان ينفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة • وان أصغر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله » (أخرجه ابن مردويه والنسائي في عمل اليوم والليلة) • ان هذا يؤكد أن الأصل في السماع في حياة الصحابة هو القرآن •

والشعر له محله ولكن هو كالمح في الطعام في حياتهم ، أما الانشاد فانه له محله كذلك عندهم ولكنه قليل في هذه الحياة الحافلة بجلال الأمور •

وهذه أول نقطة تؤخذ على بعض الصوفية هي أن الانشاد والتمتع بالصوت الجميل أخذ حظاً كبيراً من حياتهم أكثر بما لا يقاس عما كان في حياة الصحابة رضوان الله عليهم •

وفي حياة الصحابة نجد شعرهم يملا حياتهم اليومية سواء في ذلك صراعهم مع الكفر أو في تعبيرهم عن أشواقهم فهو يغطي الحياة الإسلامية كلها فهو يحرك مجموعة المشاعر الإسلامية ، فهو قارة يحرك مشاعر جهاد وقارة هو يعبر عن مشاعر حنين لوطن وقارة هو تعبير عن عزة مسلم ، وقارة هو رثاء حار وقارة هو توجه الى الله • وكثير من الصوفية حصروا دوائر الانشاد بنوع من المعانى التى تحرك بعض العواطف الصالحة ولكن لا تحرك كل العواطف التى ينبغى أن تتحرك عند المسلم • والحركة الإسلامية عوضت هذا النقص ولكنها أهملت تحريك عواطف الحب الإلهي والوجد الروحي وغير ذلك مع أن هذا كله كان للاستاذ البنا فيه دور وكان يفعله الأستاذ أحياناً كما حدثنا بذلك من سمعه من الأستاذ رحمه الله وهذه نقطة تسجل على كل حال ، وفي شعر العرب وغير العرب إجمالاً للرمز والمجاز والكنائية محل فقد يعبرون عن المعنى المعنوى بأسلوب حسي وقد يستشهدون ببيت وضع في الأصل لخطاب جهة فيخطبون

به جهة أخرى • وعند العرب أساليب كثيرة في الخطاب والتخيل فقد يخاطبون الميت وكأنهم يتصورونه حيا ، ويخاطبون الجماد وكأنه يعقل ، وكل ذلك موجود في شعرهم • ومن شعر العصر النبوي قول زيد الخير وهو على فراش الموت بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتشوق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم :

فليت اللواتي عدننى لم يعدننى وليت اللواتي غبن عني عودى

وقال كعب بن زهير لأخيه بجير :

سقاك بها المأمون كاسا روية فأنهلك المأمون منها وعلكا

فهنا شبه الهداية التي أخذها بجير بخمرة تشرب وشبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالساقى وهذا كله جزء من طريقة العرب في الخطاب • والصوفية انطلاقا من هذه المعانى انطلقوا بالتعبير عن المعنويات بشكل حسي فاستعملوا لفظ الخمرة للتعبير عن معان واستعملوا لفظ السكر للتعبير عن معان ثم توسعوا وتوسعوا حتى كثر الانكار عليهم من جاهل وعليم واتهموا نتيجة للتوسعات بالشرك وبالكفر • وحدثت نتيجة لذلك مناقشات طويلة في شئون كثيرة • ولا شك أن سعة اللغة العربية وطرق الأداء فيها تساعد الكثيرين على أن يمتلصوا من أى مذهب يأخذوه الحرفيون ولا شك أن الحرفية في قضايا الأدب والعاطفة ، ليست هي الطريقة المثلى في الفهم • وهناك الحد الذى يقبله العليم ولا ينكره الحرفى ولا يؤدى بالعامى الى أن يفهم مفاهيم خاطئة • هذا الحد هو الذى ينبغى البحث عنه وتبنيه ونشره واعتماده • • • وقد لاحظ الصوفية ملحا وهم يعتمدون النشيد وهو أن النفس اذا عرضت عليها الحق من حيث تستروح فان قبولها للحق يكون أجود ومن ثم اعتبروا الانشاد في حق المبتدئ بمثابة مراعاة له • اذ من خلال الفة نفسه للصوت الحسن يمكن أن يتشرب بغض المعانى من الحق • كما لاحظوا أن النشيد بمثابة الميزان الذى يزن به الانسان مقدار ما عنده من معان كالحب لله ورسوله وغير ذلك من معان عليا ، وقد حاولوا أن يصوغوا النشيد الى الله كله شعرا ومن خلال السماع لهذا الشعر يعرف الانسان مقامه ، وتتحرك همته لتأمله هو أعلى • ولا شك أن اللغناء والشعر آثارا في تشكيل عواطف الانسان • وقد نجح الصوفية في تقوية كثير من العواطف من خلال النشيد وفاتهم بعض • • • وكان للصوفية دور كبير في أن استطاعوا أن يوجدوا تنوعا من البديل لأمور فاسقة ، ولذلك فمما استقر عليه أمر الناس في العصور المتأخرة أن أهل الفسوق يجتمعون في أفراحهم وأنسهم ومقتعهم على غناء وموسيقى وأن أهل الكبر والانشاد والسماع عتدهم هو البديل من ذلك كله • وقد تنجح رسول الله صلى الله عليه وسلم الانشاد في الأعزاس مراعاة لنفسية الانصار مما يصلح أن يكون أصلا في هذا الموضوع •

وعبر مسيرة التاريخ الاسلامي علق بالانشاد أمور كثيرة واعتمد الكثيرون فيه معاني وصار لأهل كل طريق ولأهل كل بلد أسلوب نشيد أو عادات مرتبطة بالنشيد ، بل أصبح لكل طريق نوع من النشيد هو علم عليهم ، وحدث خلال ذلك صراع طويل بين الفقهاء وأهل هذه الدوائر حول معان تقال أو عادات توجد • وورث أهل عصرنا هذا كله ، وكثير من الخير الذي ورثناه فان الدخن يخالطه وارتبط بموضوع الانشاد قضية الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف الناس في هذا الموضوع هوتين : موقفا متشددا منكرا على الناس اجتماعهم من أجل الاحتفال بمثل هذا ، وموقفا محبذا ، وقامت معركة طويلة ولا زالت تقوم حتى الآن بسبب من ذلك • ولو أنك حللت قضية المولد فانك تجدها ترجع اما الى سبرد فقرات دن السيرة أو انشاد بيت من الشعر في شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا ان سلم مما ينكر عليه لأسباب علمية فلا حرج فيه ، وحتى ابن تيمية رحمه الله فطن الى ما يترتب على الاجتماع على المولد من معان طيبة يستحق الناس بسببها اجرا ، وحتى ابن الحاج في المدخل وهو من أشد الناس على البدع اعتبر أن للمسلمين عيداً ثالثاً لمحت له النصوص هو عيد المولد أخذاً من قوله عليه الصلاة والسلام : « ذلك يوم فيه ولدت » (من حديث رواه مسلم) • والواقع العملي يشهد أن لاحتفال المسلمين بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم من البركات في التذكير وفي التوبة وفي التعليم مالا تحصى آثاره ، والأستاذ البنا يعتبر من مهمات الحركة الاسلامية احياء المناسبات الاسلامية وتذكير الناس بها ومن ثم فانه يكاد يكون من البديهيات في فقه الدعوة الاسلامية المعاصرة أن تعطى قضية المولد النبوي والاحتفال به على طريقة مدروسة علمية مقبولة فقها أهمية خاصة •••

بعد هذا كله أصبح بإمكاننا أن نقول :

١ - أن الانشاد في فقه الدعوة الاسلامية المعاصرة شيء له محله على أنه يبقى كالدواء وفي حدود ضيقة كالمالح للطعام •

٢ - أنه لا بد من اختيار دقيق لما ينشد في حلقاتنا ودوائرنا بحيث يغطي مجموعة العواطف الاسلامية ولا يخرج عن الكلام المرضى عند الفقيه وهذا يقتضى أن يتدخل الفقيه في اختيار الشعر للمنشد وألا نسمح للمنشد أن يقول ما شاء في دوائرنا •

٣ - إن الانشاد اذا روعى فيه هذه المعاني ولم يؤثر وجوده على واجب وقت أو أدبه فانه يكون مهيجا على السير الى الله بكل لوازم السير من رغبة في الكمال الى حبس على الجهاد الى تثبيت على الطريق الى تهيج على العمل

الى تأكيد للصراع مع الكفر وهى قضايا محسنة لا ينكرها الا انسان ضيق
الافق .

٤ - أن نتخير للمناسبات الاسلامية أنواعا من الشعر يلاحظ فيه المعنى
والأداء على أن يكون جزءا من برنامج كلى يحقق أهدافا قريبة أو
بعيدة . . . ضمن هذا الاطار كله نفهم قضية الانشاد وعلى ضوء ذلك اعتبرناه
من منشطات السير الى الله .

أما ما سوى ذلك فان لنا عليه ملاحظات : فمثلا ان الاكثار من السماع
والاسترخاء للصوت الحسن وان كان نشيدا يوجد عند أصحابه استرخاء
نفسى ، هذا الاسترخاء النفسى قد يتسبب عنه اهمال للواجبات أو استعداد
للوقوع فى الشهوات . فالسماع أحيانا يكون غذاء للقلب وأحيانا يكون غذاء
للنفس ولذلك قال صاحب المباحث الأصلية :

وانما أبيع للزهاد وندبه الى الشيوخ باد
وهو على العوام كالحرام عند الشيوخ الجلة الاعلام

وكان بعض الشيوخ لا يرى فى السماع بأسا ولكنه يخشى أن يؤثر على
قفوس سامعيه من حيث يوجد عندهم استرخاء عن الأمر بالمعروف والنهي
عن المنكر . وكان بعض الشيوخ يخشى من زلة الانسان فى السماع كأن يحمل
معنى يليق بالشيوخ ولا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم على رسول
الله ، أو كأن يحمل معنى لا يليق بالله على الله وهذا كله لا بد أن يلاحظ .
ولنا أكثر من عودة على موضوع الانشاد فلنكتف ههنا بذلك ولنذكر المنشط
الثالث من منشطات السير وهو المطالعة فى كتب السير الى الله وقصص
السائرين .

ثالثا - المطالعة فى كتب السير الى الله وقصص الصالحين :

هناك بعض أئمة الصوفية أجمعت الأمة على قبولهم مثل الجنيد رحمه
الله ومثل الشيخ عبد القادر الجيلانى رحمه الله . ان الشيخ الجيلانى رحمه
الله أجمعت الأمة على قبوله حتى ابن تيمية رحمه الله يقول : ان كراماته
منقولة اليها تواترا ، أمثال هؤلاء الأئمة اذا قرأ الانسان لهم يفتن لقضايا
فى السير فتتحرك بذلك همته وهناك أئمة قبلتهم أكثرية الأمة وناقشهم
بعضها فى بعض الأمور كحجة الاسلام الغزالى رحمه الله الذى يقول عنه
العقاد : ان العالم كله شرقه وغربه لم يعرف مثله مفكرا ، وكابن القيم
رحمه الله وكل من هذين الاثنى كتب فى الذروة فى بعض أمور السير الى

الله ، والعليم البصير في دين الله لا يفوته أن يدرك مواطن النقد الصحيح ، وليس من أحد معصوما الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ان المطالعة في كتب هؤلاء العلماء الفقهاء الذين تكلموا في أمر السير الى الله تحرك الهمة نحو الله بشكل عجيب ، وهذا شيء محس واضح يستطيع كل انسان أن يدركه من خلال التجربة . ليحاول أحدها أن يمسك الجزء الأول من الاحياء مثلا وليقرأ كتاب تلاوة القرآن فيه ثم ليحرب أن يقرأ القرآن بعد ذلك . انه لا شك سيجد أن حضور قلبه مع القرآن قد اختلف عما كان قبل ذلك ، وقل مثل ذلك في كل بحث بحثه الغزالي رحمه الله فانك عندما تقرأ تجد نفسك قد انتقلت الى وضع أكمل .

ان المطالعة في كتب السير الى الله تهيج على السير الى الله وتساعد على الكمال فيه ومن ثم فان السائر الى الله ينبغي أن يكون له حظ من ذلك ، ولا شك أن من أمهات كتب السير الى الله « الرسالة القشيرية » ، و « احياء علوم الدين » ، فليحاول المسلم أن يكون لهذين الكتابين حظ من دراسته مع ملاحظة أنه لا عصمة الا لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وكما يساعد على السير وينشط له ويهيج عليه ويبعث اليه مطالعة كتب السير الى الله فكذاك قراءة قصص السائرين الى الله فان فعلها في رفع الهمة يكاد يكون منقطع النظير وان في كتاب « صفة الصفوة » أو « حلية الاولياء » من ذلك لزاذا كبيرا للسالك ، ولنا ههنا ملاحظات :

١ - ان أكثر كتب التصوف لا يرتاح لكثير من عباراتها الفقيه ومن ثم فلا بد أن يكون الانسان دقيقا فيتحير اذ يقرأ واذا قرأ أن يدقق .

٢ - ان بعض الكتب التي عرضت قصص الصالحين دخل فيها من الانحراف ما لا يستقيم مع عقل ولا شرع مما ننزه القلم عن ذكره وننزه العلماء المنسوبة اليهم هذه الكتب أن يكونوا ذكروا مثل هذا الكلام فعلينا أن ننتبه لذلك .

٣ - ان كثيرين أوغلوا في دراسة كتب السير الى الله وقراءة كتب الصالحين حتى نسوا الكتاب والسنة وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وحياة الصحابة . ولذلك فلا بد أن نعطي هذا الموضوع محله اذ لا يجوز أن تكون أى دراسة على حساب الاهمال للكتاب والسنة والسيرة وحياة الصحابة ، ولنكتف بهذا القدر . .

عرضنا في هذه الفقرات الثلاث الماضية لثلاثة منشطات في موضوع السير الى الله وعرضنا بعض ما يؤخذ على الموجود من بعضها ليكون المسلم

على بصيرة في الأخذ وقد يكون من المناسب أن نختم هذا الباب بمقترحات عملية في هذا الشأن تكون بين يدي الدعاة الى الله والشيوخ والمسلمين لها صلة بموضوع هذا الباب :

(١) اننى أتمنى أن تقام في كل مسجد الحلقات المتعددة : حلقات الذكر وحلقات العلم وأن يكون للانشاد دوره أحيانا في ذيل بعض الحلقات .

(٢) ان هناك حلقات تحتاج اقامتها الى شروط كثيرة وهناك حلقات لا يتطلب انشاؤها مثل هذه الشروط فعلى أن نبذل أقصى جهد لانشاء الحلقات على ضوء ما يتوافر لدينا .

(٣) بالامكان انشاء الجلسات التالية في كل مسجد :

(أ) جلسة ذكر ، جلسة صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويمكن أن تدمج الجلستان فتكون الجلسة على الشكل التالي : تبدأ الجلسة مثلا بعد صلاة الصبح يوم الجمعة أو بعد صلاة الظهر أو بعد صلاة العصر من يوم الجمعة أو في يوم آخر يبدأ الحاضرون بشكل منفرد وسري يصلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصيغة التي يرتاحون لها ، والصيغة التي تحقق تنفيذ الحد الأدنى من الأمر بالصلاة عليه هي قولنا (اللهم صل على محمد وآله وسلم) ويمكن اعتماد زمن بعينه كثلث ساعة مثلا أو عدد بعينه بحيث لا يرهق الحاضرين ثم بعد ذلك يبدأ ذكر ونحن جلوس كقولنا (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر) حوالى مائة مرة ، ثم يمكن أن يكون بعد ذلك شيء من الانشاد المنقنى شعره ثم نختم الجلسة بشيء من قراءة القرآن . ويمكن حذف فقرة الانشاد اذا لم تتوافر شروطها ، والمهم في الجلسة الا تكون طويلة والا يكون فيها ما يمكن أن يشكل مأخذا لفقيه .

(ب) جلسة قرآنية : كأن يجلس الناس في المسجد بعد صلاة ما ثم توزع عليهم أجزاء القرآن بحيث يقرأ كل منهم جزءا بما يغطي ختمة أو ختمتين أو أكثر أو أقل على حسب العدد وبعد أن يقرأ كل منهم جزءه والأحسن ملاحظة زمن محدد يقرأ بعضهم قراءة جهرية مرتلة ثم يكون درس خفيف بعد ذلك كقراءة بعض الأحاديث النبوية من كتاب ككتاب « رياض الصالحين » أو قراءة فقرة من السيرة ثم يكون دعاء وانصراف .

(ج) ويمكن أن ترتب بعض الجلسات بحيث يجتمع فيها ذكر وعلم وانشاد ، كأن تبدأ الجلسة بذكر (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر) مائة مرة ثم يكون درس وعظ ثم يكون شيء من الانشاد ثم يكون

شئ من تلاوة القرآن ودعاء وانصراف ، ويمكن أن تقدم بعض الفقرات على بعض .

(د) تتولى لجنة في كل مسجد أمر متابعة قضية الحلقات العلمية العامة والخاصة بحيث يكون في كل مسجد سير نحو التحقق بفروض العين ، وإيجاد مختصين بما يغطي فروض الكفايات الدينية في المنطقة وإذا لم تتوافر في مسجد بعض المعاني من وجود شيخ يدير أمر بعض الحلقات أو وجود من يعطي بعض العلوم فإن أهل المسجد عليهم أن يبحثوا عن يساعدهم في ذلك وعلى الآخرين أن يفعلوا . انك ترى المسلمين يحرصون على تأليف اللجان لإصلاح بناء المسجد أو إنشاء مساجد دون أن يفعلوا الشئ نفسه لعمارة المسجد بما هن أجله وجد المسجد وهو وضع ينبغي أن يكمل نفسه . انه ينبغي أن يقوم تنافس بين المساجد وأهلها على ترتيب عمارة المساجد حسا ومعنى .

(هـ) تتولى لجنة في المسجد متبرعة أو منتخبة أو مختارة أمر احياء المناسبات الإسلامية كاحياء مناسبة المولد والترتيب لها بحيث تعطى مردودا كبيرا في تفهم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تذكير المسلمين باسلامهم وفي ربطهم في المسجد وكاحياء مناسبات الهجرة ومناسبات انقاذ القدس من الصليبيين في (٢٧ رجب) وهو اليوم الذي يحتفل فيه المسلمون بحادثة الاسراء والمعراج وكتذكير المسلمين في المواسم ، موسم رمضان وموسم الحج والتذكير بحق العشر الأوائل من ذي الحجة .

(و) وان كثيرا من هذه الأشياء يمكن ترتيبها واقامتها في البيوت زيادة على المسجد كما أن التحضير لشئون احياء المساجد يمكن أن يتم في البيوت . اننا لو استطعنا أن نوجد مثل هذه الأجواء في المساجد والبيوت نكون قد هيأنا الفرص لكل مسلم من أجل أن يسير الى الله نوع سير بتوفير كل الشروط الجاذبة الى السير أو الحاضنة عليه أو المنشطة له وهذا يقتضى من كل مسلم مهما كان وضعه وكانت مشاغله أن يبذل جهدا في هذا السبيل بالمشاركة والدعوة والحضور والتشجيع على ذلك بنفسه وماله ولسانه .

البَابُ الثَّالِثُ عَشَرُ

فِي الصِّحَةِ الْقَلْبِيَّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ

ومحلها من دوائر التكليف

يقول ابن عطاء في قضية الوصول الى الله عز وجل « وصولك الى الله وصولك الى العلم به » هذا هو الوصول أن تعرف الله عز وجل حق المعرفة ، معرفة يأخذ العقل حظه منها والقلب حظه منها والروح حظها منها دون أن يرافق ذلك تجسيم أو تشبيه أو ممارسة أو اتصال أو حلول أو اتحاد ، معرفة يشهد فيها الانسان قربه من الله عز وجل وقرب الله منه . قال تعالى : **« وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ »** (١) فاذا عرفت الله عز وجل حق المعرفة معرفة يجتمع لك فيها التسليم العقلي والذوق القلبى فقد وصلت وذلك لا يتم بلا سلوك طريق ذلك .

وإذا تم ذلك فلذلك ثمراته الكثيرة إذ كل خير انما هو انبثاق عن هذه المعرفة **« أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ . تَبُوتَى أَكْلُهَا كُلِّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا ، وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ »** (٢) . فثمرات المعرفة الحقيقية لله عز وجل شيء لا يستطيع احصاؤه ومن أول ذلك التحقق بمقام العبودية لله وذلك أعلى المقامات على الإطلاق . والعبودية كاسمها تقتضى طاعة ظاهرة وباطنة لله في كل شيء ان الوصول الى الله يعنى معرفته جل جلاله ، معرفة أنه موجود ومعرفة صفاته ، صفات الجلال والجمال وصفات الوجود من علم وقدرة وإرادة وحياة وسمع وبصر وكلام . وصفات السلب التى تنفى بها عن الله عز وجل ما لا يليق بذاته ومعرفة أسمائه ومعرفة أفعاله وأن يتجلى القلب ذلك كله وأن يستشعره فوقاً وذلك معنى زائد على مجرد المعرفة العقلية ولكن المعرفة العقلية هي المقدمة العادية لذلك ، ومما يدخل في المعرفة لله عز وجل معرفة معانى النصوص المتشابهة وحملها على محاملها الصحيحة وتذوق ذلك فالسالكون لهم أذواقهم لهذه النصوص مع التنزيه بما لا يتحسس جزءاً منه غيرهم . وفي هذه المقامات ضل كثير وغوى كثير وضاعت عبارات الكثيرين وفهمت عبارات الكثيرين على غير مرادهم . ومن فتح الله له في

هذه الشئون باب الفهم والذوق على مقتضى العلم استطلاع أن يفهم الخطأ من الصواب واستطلاع أن يميز بين ما يجب رده من هذه العبارات وبين المحامل الصحيحة لهذه العبارات وكثيرا ما يحدث أن نجد انسانا يحمل على كلمة بأنها كفر مع أن لها محملا صحيحا ، وكثيرا ما نجد انسانا يدافع عن كلمة وليس لها وجه وانما هي البدعة أو الكفر أو الضلال ، والقليل القليل من خلق الله هم الذين يضعون الأمور في مواضعها ويصلون الى حالة تكون معرفتهم بها في الله كاملة حتى اذا تكلموا في ذلك تكلموا عن حق وعلم . قال تعالى : « سبحان الله عما يصفون • الا عباد الله المخلصين » (١) ان تذوق السالكين لمعنى اسم الله الأول ولمعنى اسم الله الظاهر واسمه الباطن ولمعنى اسمه الصمد ولمعنى اسمه القريب ولغير ذلك من أسماء الله عز وجل تذوق أعظم بكثير من أى تذوق عقلى والذين يتكلمون في هذه المعانى يفتنون لأمر لا يفتن لها غيرهم ويعبرون عنها تعبيرا لا يستطيعه غيرهم ، وأقصد بذلك المحققين من هؤلاء والمحققين ومن عبارته مقيدة بالعلم والنصوص . أما الذين حرفوا وبدلوا فهؤلاء ليسوا هم المقصودين في هذا المقام ولعل من أول ثمرات المعرفة التمكن من التعبير العالى والصافى . وفى ذلك يقول ابن عطاء : « تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير ، كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذى منه برز ، من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته ، وجليت لهم اشارته ، ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار اذا لم يؤذن لك فيها بالاظهار ، عباراتهم اما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد . فالأول حال السالكين والثانى حال أرباب المكنة والتحقيق والعبارة قوت لعائلة المستمعين » فأول ثمرات الوصول الكاملة الى الله القدرة على التعبير الصحيح عن الذات الالهية والدلالة الصحيحة عليها . وانظر مثل هذه العبارات لترى بوضوح حقيقة هذه الثمرة . قال ابن عطاء : « أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فاذا شهدته كانت الأكوان معك » . لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية ، انما مثل الخصوصية كاشراق شمس النهار ظهرت في الأفق وليست منه ، تارة تشرق شمس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك فيردك الى حدودك فالنهار ليس منك اليك ولكنه وارد عليك . دل بوجود آثاره على وجود أسمائه وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه وبوجود أوصافه على وجود ذاته اذ محال أن يقوم الوصف بذاته » ان الوصول الى الله هو المظهر الأعلى للصحة القلبية والنفسية في الاسلام وهى العلامة الرئيسية على هذه الصحة . ولكن هذا الوصول يتفرع عنه أمور كثيرة هى كلها علامات على صحة القلب والنفس ولذلك فنحن سنعرض قضية علامات الصحة القلبية والنفسية بحيث نتفهم هذه العلامات بشكل أوضح وأعمق فنقول :

شرحنا من قبل كيف أن لكل عبادة حكمتها وأنوارها وأن المسلم عليه أن يعمل كما أمر وأن يحقق الحكمة التي من أجلها كان الأمر . وههنا نحب أن نكمل تسلسل هذا الشأن . أن تنفيذ الأمر وتحقيق الحكمة من الأمر يترتب عليه آثار في القلب وفي النفس . هذه الآثار مهمتها تكميل الذات والارتقاء بالتحقق بالكمالات العليا لها ، فالحكمة في الأمر في النهاية هي تكميل الذات وتحقيقها بأرقى المقامات . وأرقى المقامات التحقق بأسماء الله عز وجل مع العبودية الكاملة له فالله عز وجل متصف بالصفات العليا وله الأسماء الحسنى مع الربوبية . ونحن كمالنا أن نأخذ من كل اسم من أسماء الله تعالى التي كلفنا بالتحقق بها ولكن مع العبودية . وحجة الاسلام الغزالي حاول في كتابه : (المقصد الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى) أن يبين ما يمكن أن يأخذ العبد من كل اسم من هذه الأسماء . فاسم الله المؤمن واسمه الكريم واسمه التواب واسمه الشكور واسمه الصبور كل ذلك يمكن أن يأخذ المؤمن حظه منه وهكذا

فالمسلم كما أن عليه أن يعمل عليه أن يلاحظ الحكمة من العمل وعليه أن يتابع تكميل ذاته كهدف للعمل ، وكثيرون من الناس يبقون في الدائرة الأولى على ضعف فيها دون أن ينتقلوا الى الدائرتين الأخيرتين . وبعضهم قد قفز الى الدائرة الثانية ولكن لا ينتقل الى الدائرة الثالثة فضلا عن دائرة أخرى رابعة سنراها .

وهذه نقطة : الغموض فيها علة عدم التطلع اليها ولذلك فانها تحتاج الى وضوح تام فلنقف أكثر من وقفة حول بعض المعاني حتى يتضح هذا المقام قال تعالى : « ان الانسان خلق هلوعا . اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه الخير منوعا . الا المصلين . الذين هم على صلاتهم دائمون . والذين في أموالهم حق معلوم . للساءل والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين . والذين هم من عذاب ربهم مشفقون . ان عذاب ربهم غير مأمون . والذين هم لفروجهم حافظون . الا على أزواجهم أو ما ملكت أييمانهم فانهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون . أولئك في جنات مكرمون » (١) لاحظ أن خلق الهلع الذي مظهره الجزع عند المصيبة والمنع عند النعمة لا يتخلص منه انسان الا اذا اجتمعت فيه مجموعة أمور ، الصلاة والانفاق والتصدق باليوم الآخر والاشفاق من عذاب الله وحفظ الفروج والقيام بالشهادة صدقا وعدلا ، فمن اجتمعت له مجموعة الأمور هذه تخلص من مرض وتحقق بصحة ومن ثم فبشكل

تلقائي متى تحقق انسان بمجموع هذه المعاني انتفت عنده صفة الهلع ووجد عنده خلقا الصبر والكرم . فالتحقق بالصبر والكرم علامة اقامة هذه المعاني كلها ونحن مكفلون بمجموع هذا ، مكفلون بهذه الاعمال ومكفلون بالصبر وبالكرم وكما أن على كمسلم أن أبذل جهدا في العمل لاقامة الصلاة فان على كذلك أن أحقق نفسى بالصبر والكرم من خلال مجاهدة النفس ومعرفة حدود الصبر والكرم . وتحقيقى بالصبر والكرم مظهر من مظاهر صحة القلب والنفس وعلامة على صحة طريقي ولكن الصبر والكرم يحتاجان الى بذل جهد خاص فيهما فالله عز وجل قال : « وأحضرت الانفس الشح » (١) فما من حالة الا والشح حاضر عندهما وعلى صاحبها أن يتغلب على شحه بمجاهدة نفسه وبسلوك الطريق الموصل الى ذلك ولكن كم من الناس يبدأ تلك البداية وينتهى هذه النهاية . لاحظ الآن كم يترتب على الفشل في الوصول الى مقامى الصبر والكرم من آثار سيئة انه ما لم يصبر الانسان فانه يكفر فالصبر اذن بدونه لا يكون ايمان واذا لم يكن ايمان فلا شيء أبدا ، والشح متى وجد لم يعد بالامكان اطلاقا أن يكون هناك تعاون بين المسلمين على أمر بل تنعدم امكانية العمل الجماعى أصلا ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام : « اذا رأيتم شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذى رأى برأيه فعليك بنفسك ودع عنك العوام فان من ورائكم أياما الصبر فيهن مثل القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا يعملون مثل عملكم . قيل يا رسول الله أجر خمسين منا أو منهم ؟ قال : بل أجر خمسين منكم » (أبو داود والترمذى ، وقال حسن غريب) لاحظ أن الشح المطاع هو الحلقة الأولى التى اذا وجدت فقد حل للانسان أن يعتزل الناس لأنه لا فائدة من عمل جماعى أصلا .

لاحظ من المثال المذكور كيف أن هناك أمرا ، وحكمة من هذا الأمر ، وآثارا نفسية تترتب على ذلك ، وكيف أننا مكفلون بهذا كله . فالدائرة الثالثة من هذه الدوائر هى التى نسميها الصحة النفسية والقلبية ولنضرب مثلا آخر . قال تعالى : « ان الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ، يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون ، وعدا عليه حقا فى التوراة والانجيل والقرآن ، ومن أوفى بعهده من الله ، فاستبشروا ببيعكم الذى بايعتم به ، وذلك هو الفوز العظيم . » التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله ، وبشر المؤمنين » (٢) لاحظ من الآيتين أن اجتماع خصال الايمان والتوبة والعبادة والحمد والسياسة التى هى الصوم أو الرحلة فى الله والركوع والسجود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هى التى ينبثق عنها

وجود بيع نفس ومال لله فلا جهاد كاملا الا اذا توافرت هذه المعانى كلها .
وأنا كمسلم مطالب بالتحقق بهذه الخصال ومطالب بأن أبيع نفسى لله
فلو أن انسانا عمل بهذه ثم لم يبيع نفسه وماله لله فانه يكون قد قصر
في التكليف .

ان هناك أعمالا ينبثق عنها حال نفسى وعن هذه الحالة النفسية تنبثق
أعمال وتصرفات فهذه دائرة رابعة تنبثق عن الصحة القلبية ، من المثاليين
السابقين ندرك أن هناك أعمالا تستتبع وجود حالة نفسية وقلبية وهذه
الحالة نحن مطالبون بها كما أننا مطالبون بالطريق الموصلة لها كما أننا
مطالبون بالأعمال التى تنبثق عنها . هذه الحالة النفسية والقلبية التى نحن
مطالبون بها هى الوضع الصحى للنفس وللقلب . ووجودها هى علامة الصحة
وعلاوة على استقامة السير وكثير من المسلمين تغيب عنهم قضية الصحة
النفسية والقلبية بكل أبعادها كما تغيب عنهم كثير من الأعمال الموصلة اليها
أو التى تنبثق عنها وهى نقطة خطر . وحتى الآن لم يتضح الشئ الذى
نريده فلنضرب أمثلة أخرى .

قال تعالى : **((ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر))** (١) وقال تعالى :
((وأقم الصلاة لذكري)) (٢) فالصلاة من آثارها ترك الفحشاء والمنكر والهدف
من اقامة الصلاة هو ذكر الله عز وجل على الطريقة التى اختارها الله لنا
والذكر من آثاره فى القلب أن يعطيه اطمئنانا . قال تعالى : **((ألا بذكر الله
تطمئن القلوب))** (٣) فطمأنينة القلب هى الحالة الصحية له ونحن مطالبون
بالوصول اليها والطريق الى ذلك هو الذكر ومن الذكر الصلاة ونحن مطالبون
بذلك ومن آثار الصلاة العملية الانتهاء عن الفحشاء والمنكر ونحن مطالبون
بذلك . فالدوائر الثلاث بل الأربع اذن التى من جملتها الصحة القلبية
والنفسية كلها مطالبون بها وعليها أن نحصلها علما وعملا . . . قال تعالى :
**((يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم
لعلكم تتقون))** (٤) .

فالصيام فريضة وحكمة هذه الفريضة الوصول الى التقوى . والتقوى
ملكة فى القلب ينبثق عنها سلوك معين ونحن مطالبون بالجميع وأحد أجزاء
هذا الجميع هو الصحة القلبية والنفسية والروحية والعقلية التى ينبثق
عنها سلوك معين والتى تكون كآثر عن عمل معين ، وفى دائرة من هذه الدوائر
يقع أحيانا نوع القصور أو التقصير .

(٢) طه : ١٤

(١) العنكبوت : ٤٥

(٤) البقرة : ١٨٣

(٣) الرعد : ٢٨

(١٠ - تربيئتنا الروحية)

إذا اتضحت هذه الأمور فلنحاول أن نتحدث الآن عن معان من خلالها ندرك المراد من الصحة القلبية والنفسية والروحية بعد أن عرفنا محلها في دوائر التكليف . . .

يلاحظ أن القرآن قال عن النفس مرة : « ان النفس لأماره بالسوء » (١) وهي حالة مرضية للنفس وقال مرة : « ولا أقسم بالنفس اللوامة » (٢) وهي حالة أرقى للنفس إذ تلوم صاحبها على الشر إذا واقعته . وقال : « يا أيها النفس المطمئنة » (٣) فهنا حالة أرقى للنفس إذ أخذت حظها من الاطمئنان واليقين والملاحظ أن النفس المطمئنة هي التي يقال لها : « ارجعي إلى ربك راضية ونعمية » (٤) . فدل ذلك على أن النفس المطمئنة هي التي رضى الله عنها وسيرضيها . فالنفس المطمئنة إذن هي الحالة الصحية العليا للنفس . والطريق إلى هذه النفس المطمئنة هي ما قاله الله عز وجل : « ويذكر الله من أناب » . الذين آمنوا وطمئنت قلوبهم بذكر الله ، ألا بذكر الله تطمئن القلوب » (٥) . « الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب » (٦) . فالطريق إلى النفس المطمئنة الانابة إلى الله والايمان وكثرة الذكر ونحن متنازرون بذلك كله . فهذا نموذج على الصحة النفسية والتلبية وعلى الطريق الموصلة اليها ولنا الآن أن نسيح سياحة ثم نرجع إلى الموضوع الأصلي .

يتحدث الصوفية عن شيء اسمه حال ، وعن شيء اسمه مقام . ويعتبرون الحال هو متقدمة المقام فمثلا أول ما يبدأ الإنسان يشتغل بالذكر يصل إلى طمأنينة مؤقتة للقلب لا تلبث أن تزول . فهذا حال فإذا تابع الإنسان الذكر وصل إلى طمأنينة دائمة للقلب فهذا مقام . ونحن مطالبون في كل مظهر من مظاهر الصحة القلبية والنفسية أن نصل إلى المقام لنتمكن فيه ولكن كثيرين تغيب عنهم ماهية مقامات الصحة كما يغيب عنهم العمل من أجلها .

إننا مطالبون بالحلم إلا إذا انتهكت حرمة الله ، فعندئذ نحن مطالبون بالألّا يقوم لغضبنا شيء حتى نقيم أمر الله . هكذا شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يغضب لشخصه وإنما يغضب إذا انتهكت حرمة الله . فإذا انتهكت حرمة الله لا يقوم لغضبه شيء فهنا مقامان : مقام الحلم ومقام الغضب لله ، والحلم لا يأتي دفعة واحدة وإنما الحلم بالتحلم فعندما يبدأ الإنسان يجاهد غضبه يفشل مرة وينجح مرة . فالحلم هنا

(٢) القيامة : ٢

(٤) الفجر : ٢٨

(٦) الرعد : ٢٩

(١) يوسف : ٥٣

(٣) الفجر : ٢٧

(٥) الرعد : ٢٧ ، ٢٨

حال حتى يتمكن الانسان من مقام الحلم فلا يغضب الا حيث يجب عليه شرعا أن يغضب • عندئذ يتمكن الانسان من مقام الحلم ويكون في حالة صحية قلبية ونفسية • كم هي مجموع الأخلاق القلبية والنفسية التي نحن مطالبون بها ؟ ان مجموع هذه الأخلاق اذا أصبحت لدينا كمقامات وتمكنا منها فعندئذ نكون قد ملكنا الصحة القلبية والنفسية وهي احدى دوائر التكليف الأربع التي نحن مطالبون بها •

قلنا من قبل : ان في دين الله مقامات هي الاسلام والايمان والاحسان والتقوى والشكر • والشكر له جانب قلبي وآخر عملي وكذلك الاسلام والايمان فان يحصل الانسان الجانب القلبي في هذه المقامات فذلك علامة صحة القلب والعقل والنفس ولكنها دائرة من دوائر التكليف • • • قال تعالى : « واذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ، قالوا بلى » (١) • فالروح مقرة لله بالعبودية فبقدر تحقق الانسان بالعبودية لله ظاهرا وباطنا تكون صحة • والله عز وجل خلق آدم على صورته أى على صفته كما عليه جماهير العلماء واذن فبقدر ما يأخذ الانسان حظه من أسماء الله مع التحقق بالعبودية وعدم منازعة الله جل جلاله فيما هو من شأنه وحده جل جلاله فذلك علامة على الصحة •

الرأفة في محلها والرحمة في محلها والكرم في محله والعفو في محله واذلال من يستحق الاذلال واعزاز من يستحق الاعزاز كل ذلك في حقنا مطلوب وهو تحقق بأسماء الله مع العبودية ولكن الكبرياء والعظمة من شأن الله وحده لأنهما من خصائص الربوبية فان ينازع الانسان رب العزة خصائصه فذلك مرض • قال عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي : « العز ازارى والكبرياء ردائى فمن نازعنى شيئا منهما عذبتة » (رواه البرقانى في مستخرجه ، ورواه غيره والحديث صحيح) •

والتحقق بما ينبغى التحقق فيه وترك ما لا ينبغى أن يكون ، من مظاهر الصحة القلبية والنفسية والروحية للانسان ، فرض الله عز وجل عليك أن يتحقق قلبك بمعان وحرمة عليك أن يكون فيه معان فان يكون قلبك كذلك سلبيًا وإيجابيًا فذلك علامة الصحة • فرض عليك ألا يكون في قلبك مودة للكافرين وفرض عليك أن تحبه وتحب رسوله وأن تحب أهل الايمان ، فرض عليك ألا تخاف غيره وفرض عليك أن تخافه وتخشاه وحده • فرض عليك أن ترجوه وفرض عليك ألا تقنط من رحمته ، وفرض عليك أن لا تأمن من مكره وفرض عليك ألا تتكبر وألا تبطر • فكل ما فرض عليك من أعمال

القلوب وما حرمه عليك من أعمالها أن يصبح قلبك مطابقا لما يحبه الله عز وجل في شأنه فذلك علامة الصحة . فرض عليك الصبر والتسليم والرضا والتوكل فان تحقق بهذا كله ، فذلك علامة الصحة . فرض عليك أن تجلو مرآة قلبك وأن تجلو عين بصيرتك وطالبك بأن يتأمل قلبك آياته وأن ترى أفعاله وأن تستشعر صفاته وكل ذلك ان تحققت به فذلك من علامات الصحة وكل ذلك لن يتم الا بذكر كثير وعلم غزير ومجاهدة شاملة ومذاكرة دائمة مع أهل ذلك . . .

وأصل الأصول الذي عنه ينبثق كل شيء هو تعميق التوحيد في القلب . قال تعالى : « ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله الا أنا فاتقون » (١) .

لاحظ أن الوحي انما يتنزل للانذار بوحداية الله ليترتب على ذلك الالتزام بتقواه فكلما تعمق التوحيد في القلب ترتب على ذلك كل خير ، ولا يتعمق التوحيد الا بذكر . وان الأذكار كلها ان هي الا تعميق لقضية التوحيد . فسبحان الله تنزيهه لله ، والحمد لله اعتراف بأنه المنعم وحده والله أكبر نفى لتعظيم غيره في القلب ، ولا حول ولا قوة الا بالله نفى أن يكون هناك فاعل سواه . فهل اتضحت بعد هذا كله معالم الصحة القلبية والنفسية عند المسلم . ومحملها في دوائر التكليف ؟ لا أجدني حتى الآن مطمئنا الى أنني أفلحت في التعبير عما أريد فلا بد من محاولة أخيرة : هناك في الاسلام أوامر ونواه ولكل أمر حكمته ولكل نهى حكمته وتنفيذ الأوامر واجتناب النواهي مع تحقيق حكمة الأمر وتحقيق حكمة اجتناب النهي يترتب عليه حال قلبي ونفسي . هذه الحالة هي مظهر الصحة القلبية والنفسية ، فاذا صح القلب والنفس انبثق كآثر عن ذلك سلوك جديد هو ماء صاف وثمر طيب ، هو نبع الفطرة وثمر الايمان . يظهر ذلك في معاملة الحق والخلق فهذه أربعة دوائر . دائرة تنفيذ الأمر واجتناب النهي ودائرة تحقيق الحكمة في ذلك ودائرة ما يترتب على ذلك من صحة قلب ونفس . ودائرة ما ينبثق عن هذه الصحة من آثار ونحن مكلفون بهذه الدوائر كلها على تفاوت في درجات التكليف في كل مرحلة ، وكثيرون من الناس يغلطون أو يقصرون في فهم هذه الدوائر والتحقيق بها . وعلامة الصحة الكاملة هي التحقق بهذه الدوائر كلها والصحة القلبية والنفسية هي محور الصحة العامة والصحة القلبية والنفسية محورها معرفة الله والتحقق بأسمائه مع العبودية الكاملة له جل جلاله ، وليكن هذا خاتمة هذا الباب ولعله قد وضح المراد .

الباب الرابع عشر

في الرؤى والكشف والإلهام والكرامة

ومحلها في دين الله والأخطاء الشائعة عنها

وفيها في بعض الدوائر

الشيء الجوهرى في السير الى الله هو التحقق والشعور والذوق لقضايا الاسلام والايمان والتقوى والاحسان والشكر وأن ينسجم السلوك مع ذلك وأن تصبح النفس مزكاة والقلب منورا والروح عارفة بالله مستسلمة له والعقل شرعيا . وبكلمة واحدة العبودية الخالصة لله فانها غاية مطلب الصديقين وهي أشرف المقامات على الإطلاق وهي الوصف اللازم الأرقى لرسول الله صلى الله عليه وسلم : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » (١) . « الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا » (٢) .

ان السالك الى الله عز وجل هذه همومه أو هذا همه ، وما سوى ذلك يفرحه اذا كان علامة على فضل الله عز وجل فهو يفرح به لأنه علامة على ذلك وبشارة على القبول « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » (٣) . فقد يجد السالك الى الله الرؤيا الصالحة أو الكشف وقد يحس بالالهام وقد تظهر على يده كرامة ، وكل ذلك كما قلنا ليس هدفا للسالك بحد ذاته وانما هو محل فرحه لأنه علامة على القبول أو بشارة للسالك بأمر فاذا اتضح هذا نكون قد عرفنا ما هو الهدف بالنسبة للسالك ، وههنا أول خطأ يقع فيه بعض الصوفية اذ يجعل بعضهم الهدف هو الوصول الى الكشف أو الى الكرامة أو غير ذلك من معان هي علامات على صحة السير وليست هدفا في السير اذ المراد هو وجه الله عز وجل . قال تعالى : « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » (٤) . على أنه

(٢) الكهف : ٢

(٤) الكهف : ٢٨

(١) الاسراء : ١

(٣) يونس : ٥٨

إذا كان بعض الصوفية يغلطون في جعل ما ليس هدفا هدفا فانه من الملاحظ من التتبع التاريخي أن هذه المعاني من كشف أو الهام أو رؤيا صالحة أو كرامة وهي أمور نجدها بكثرة في النصوص وفي حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني نادرا ما تجدها الا في دوائر الصوفية ونادرا ما تجد حديثا عنها يشبه الحديث عنها في النصوص كما نجده عند الصوفية وهذا دليل على أن التصوف الصحيح سير صحيح في طريق القدوة الصالحة بدليل ظهور ثمرات الاقتداء كاملة .

هذا ابن تيمية رحمه الله يذكر أن كرامات الشيخ عبد القادر الجيلاني منقولة تواترا ، وللشيخ ابن تيمية على الشيخ الجيلاني من الثناء ما لم يظفر به أحد الا قليلا . وفي ذلك كله دليل على أن السير الى الله على طريقة الصوفية المحققين له فضله وثمراته الطيبة ولكن كما سنرى فان بعض الصوفية يغلوا في بعض هذه الأمور أو يخطئ فيها وههنا كذلك مأخذ آخر . ولنبدأ عرض الموضوع من بدايته :

أولا - الكشف : وصف الله عز وجل سيدتنا مريم عليها السلام بأنها صديقة قال تعالى : ((وأمه صديقة)) (١) . ومن المعروف في علم العقائد أن الله عز وجل لم يبعث رسولا الا رجلا . قال تعالى : ((وما أرسلنا من قبلك الا رجالا نوحى اليهم)) (٢) . فمريم اذن صديقة فليست نبية ولا رسولا ومع ذلك ذكر القرآن أن الملائكة خاطبتها : ((واذا قالت الملائكة يا مريم ان الله اصطفاك وطهرتك واصطفاك على نساء العالمين)) (٣) . ((فأرسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا . قالت انى أعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا . قال : انما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا)) (٤) . واذن فمن الممكن شرعا أن يكشف الله عز وجل لغير الأنبياء والرسل عن الملائكة بحيث يسمع انسان من غير الرسل أو يرى ملكا ، هذه الحالة لو حدثت لمسلم يسميها الصوفية كشفا ، هذا الكشف نجد نصوص السنة ذاكرة امكانيته ، ونجد نماذج له في حياة الصحابة ، ونجد تاريخ التصوف الاسلامي المحقق زاخرا يمثل هذه المعاني . ومن قرأ سيرة الغزالي وما كتبه - وهو انسان موثق - رأى الكثير من هذا ، ان ما وقع للغزالي نفسه أو فيما نقله عن أمثاله وذلك حجة كافية في حق المنصف ، اذ أن الغزالي رجل صدق عند جماهير هذه الأمة ، ولنر ما يدل على امكانية الكشف ووقوعه في جيل الصحابة وطرق الوصول اليه من النصوص :

(١) المائدة : ٧٥

(٢) يوسف : ١٠٩

(٣) آل عمران ٤٢

(٤) مريم : ١٧ - ١٩

(أ) في الحديث رقم (٢٦٢) من كتاب « الترغيب والترهيب » ما يلي :
 « عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : مر رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نحو بقيع الغرقد قال : وكان الناس يمشون خلفه .
 قال : فلما سمع صوت النعال وقر ذلك في نفسه فجلس حتى قدمهم أمامه فلما مر ببقيع الغرقد اذا بقبرين قد دفنوا فيهما رجلين . قال : توقف النبي عليه الصلاة والسلام فقال : من دفنتم ههنا اليوم ؟ قالوا : فلانا وفلانا . قالوا يا نبي الله وما ذاك ؟ قال : أما أحدهما فكان لا يقتزء من البول وأما الآخر فكان يمشى بالنميمة ، وأخذ جريدة رطبة فمشقها ثم جعلها على القبرين . فقالوا : يا نبي الله ، لم فعلت هذا ؟ قال : ليخفف عنهما . قالوا يا رسول الله حتى متى يعذبان ؟ قال : غيب لا يعلمه الا الله ، ولولا تمرغ قلوبكم ، وتزديدكم في الحديث لسمعتكم ما أسمع » (رواه أحمد واللفظ له) . لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام : « لولا تمرغ قلوبكم وتزديدكم في الحديث لسمعتكم ما أسمع » فهذا يدل على ماهية المانع من الكشف ويدل على امكانية الكشف ويدل على الطريق الى الكشف وهو عدم التزديد في الحديث وتصفية القلب ، ولتصفية القلب طرقها المذكورة في النصوص كما سنرى .

(ب) في الحديث (٩٦٦٢) من كتاب « جمع الفوائد » ما يلي : حنظلة ابن الربيع الأسدي أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة . قال : سبحان الله ما تقول ؟ قلت : نكون عند النبي صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين واذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيقات ونسينا كثيرا . قال أبو بكر : فوالله انا لنلقى مثل ذلك . فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله . فقال : وما ذاك ؟ قلت : نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين فاذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيقات ونسينا كثيرا . فقال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات » (للترمذي ومسلم بلفظه) .

لاحظ قوله عليه الصلاة والسلام « والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عليه عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم . . » ان هذا الحديث يدل على أنه يمكن لكل مستطاب اذا حافظ على الحال الذي يحصله حال جلوسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا داوم مع ذلك على الذكر أن يصير الى حالة تصافحه فيها الملائكة ولعله من هذين الحديثين ندرك أن الصمت الا فيما لا ينبغي والذكر من الأسباب التي يصل بها الانسان الى الكشف . . .

(ج) في الحديث (٦٧٣١) من كتاب «جمع الفوائد» ما يلي : روى البخارى عن أسيد بن حضير : بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس فسكت فسكنت ، فقرأ فجالت فسكت فسكنت ، ثم قرأ فجالت فانصرف وكان ابنه يحيى قريباً منها فأنفق أن تصيبه ولما أخره رفع رأسه الى السماء فاذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح ، فلما أصبح حدث النبى صلى الله عليه وسلم فقال : اقرأ يا ابن حضير ، اقرأ يا ابن حضير ، قال أشفت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباً فانصرفت اليه ورفعت رأسى الى السماء فاذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح فخرجت حتى لا أراها . قال وتحرى ما ذاك ؟ قال لا والله قال تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبت ينظر الناس اليها لا تتوارى عنهم » . لاحظ أن أسيدا رأى ، ثم لاحظ قوله عليه السلام : « تلك الملائكة دنت لصوتك ولو قرأت لأصبت ينظر الناس اليها لا تتوارى عنهم » . من هذا النص نرى امكانية الكشف ووقوعه للصحابه وكيف أن قراءة القرآن طريق للكشف . ونجد في حياة الصحابة أكثر من نص يتحدث عن رؤية بعض الصحابة للجن مع أن الجن من عالم الغيب وسنرى في سلسلة (الأساس في المنهج) أدلة كثيرة عليه ونصوصا كثيرة فيه ونماذج كثيرة منه في حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه النصوص نذكر امكانية الكشف ونذكر وقوعه للصحابه فاذا ما وجدنا ناسا ساروا في التصوف المحرر الى منتهاه وحدثونا مع كونهم عدولا عن مثل ذلك فلا نستغرب أصل وقوعه كما نستدل بذلك على صحة الطريق ولكن ههنا أكثر من غلط يقع فيه بعض الصوفية :

١ - ان بعضهم يعتبر الكشف أصلا زائدا على الكتاب والسنة يمكن أن تثبت به حقائق غيبية زائدة على ما ذكر في الكتاب والسنة ، وبعضهم يعتبر أن كل ما قاله صوفى في هذا المجال واجب التصديق كأنها نبوة جديدة ، أو كأن غير الرسول يمكن أن يكون معصوما ، وفي ذلك من الضلال ما فيه .

٢ - يربط بعض الصوفية بين تصديق بعض الناس في أمر الكشف وبين التسليم لهم في كل أمر دون التحقق من الحكم الشرعى في هذه الشئون وبالتالي نجد كثبرين من أتباع الشيوخ يتابعون شيوخهم وكأن شيوخهم معصومون . هذا مع ان الكشف قد يؤتاه انسان استدراجا ثم يختم له بسوء والعياذ بالله وفي قصة بلعم التى تحدثت عنها آيات الاعراف وما يقوله المفسرون في ذلك وما تشير اليه الروايات الاسرائيلية ما يشير الى ذلك .

٣ - يربط بعض الصوفية بين الكشف وترك التكليف فيرون أن الانسان متى كشف له شيء من أمر الغيب وما أكثر ما يتوهمون في هذا الشأن سقط عنه التكليف فلا صلاة ولا صيام ولا غير ذلك ويستشهدون على ذلك بقوله

تعالى : « واعبد ربك حتى ياتيك اليقين » (١) . وهؤلاء كفار باجماع الأمة اذ اليقين في الآية هو الموت بجليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى يعبد ربه حتى مات . ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبد ربه حتى الموت وهم لا يعبدون ؟ أبلغوا من اليقين أكثر منه عليه الصلاة والسلام (ألا لعنة الله عليهم) وفي أمثال هؤلاء يقول الجنيد « وصلوا ولكن الى سقر » وأخيرا نقول : ان الكشف ممكن وهو مما يمكن أن يصادفه السالك الى الله وهو من مظاهر فضل الله وابتلائه ولكنا جميعا مقيدون بالنصوص . لا بالكشف والكشف لا تثبت به عقيدة جديدة ولا يزداد به على النصوص ولا تتعبد به الأمة ولا تكلف الأمة بتصديق أصحابه ولكن لا حرج على من صدق العدول فيه اذا كان تصديقا لنصوص الكتاب والسنة وانما قلنا بأن الأمة لا تكلف بتصديق أصحابه حتى ولو كانوا صادقين لأن قلوبهم ليست معصومة في أمر الغيب واحتمال التوهم قائم ولأن الكشف قد يكون امتحانا لانسان أو للناس فيزل به صاحبه أو غيره . بهذه القيود كلها ندرك محل الكشف في شريعة الله عز وجل ونستطيع على ضوءها أن نقرأ في كتب الصوفية واذا ما صادفنا كلام عن كشف عرفنا حدود الأخذ والرد ، ولنتذكر ما قلناه في الابتداء من كون السالك ليس همه الكشف وغيره ؛ مما يمكن أن يصادف السالك أثناء سيره الذي لا نهاية له وانما همه الآخرة ومراده وجه الله . أخرج الترمذى عن أنس رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأتها من الدنيا الا ما قدر له » وزاد في رواية « فلا يمسى الا فقيرا ولا يصبح الا فقيرا ، وما أقبل عبد على الله بقلبه الا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد اليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير اليه أسرع » وبمناسبة الكلام عن الكشف نقول : ان أدب السالك الى الله ألا يتطلع الى الكشف وفي ذلك يقول ابن عطاء : « تشوفك الى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك الى ما حجب عنك من الغيوب » ثم من آداب السالكين الى الله ومن آداب الشيوخ بل من أدب كل انسان أنه اذا كشف له من عيوب الناس شيئا أن يسترها وألا يتكلم بها وأن يكون خلقه الرحمة في هذا المقام مع محاولة التطبيب والعلاج مع وجود الحذر فالمكاشف لا تثبت بكشفه حجة في حق الغير من الناحية الشرعية وحتى كشفه في حق نفسه يبقى محل تهمة لأنه يخشى أن يكون فتنة له من الله عز وجل . يقول ابن عطاء : « ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراق على أسرار العباد . من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الالهية كان اطلاعه فتنة عليه وسببا لجر الوبال اليه » ولنتقل الى شيء آخر يمكن أن يصادفه السالك وهو الالهام .

ثانيا - الالهام : لندرس بعض ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمر بن الخطاب وما قاله بعض الناس في شأن عمر رضي الله عنه لنرى من خلال ذلك ظاهرة يمكن أن توجد عند الرجل المسلم . يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان : « لقد كان فيمن كان قبلكم ناس محدثون من غير أن يكونوا أنبياء فان يكن في أمتي أحد فانه عمر » قال السيوطي في تفسير (محدثون) أى ملهمون . وأخرج أحمد والبخاري عن أبي هريرة قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه » وأخرج ابن عساكر عن طارق بن شهاب قال : « ان كان الرجل ليحدث عمر بالحديث فيكذبه الكذبة فيقول : احبس هذه ثم يحدث بالحديث فيقول : احبس هذه فيقول له : كل حديثي حق الا ما أمرتني أن أحبسه » . من هذه النقول ندرك أن شيئا ما يمكن أن يقع في قلب الرجل المسلم هذا الشيء غيبى المصدر ولكنه معلم ودوجه ومذكر وله حكم الحقيقة بأن واحد . هذا الشيء يمكن أن يتحقق فيه أفراد في هذه الأمة بلا شك وأن يناله من فضل الله أفراد .

ان ظاهرة الالهام في المجتمع الاسلامي وفي القلب المسلم ظاهرة ممكنة الوقوع شرعا ووقوعها كحقيقة خلال التاريخ شيء لا شك فيه ولا شبهة بل كثيرا ما يصادفها الانسان في نفسه أو فيمن حوله ان كان له شيء من سير قلبي الى الله عز وجل . اذا اتضح هذا الأصل بشكل مبدئي نقول : ان القلب الايماني يشبه في أحد جوانبه جهاز الاستقبال لأنواع من الموجات فهو يستقبل خواطر شيطانية ، كما أنه يستقبل واردات ربانية أو هواجس نفسية وهي قضية أدلتها من النصوص موجودة وأدلتها من الاحساسات البشرية الراقية موجودة وتختلط على أكثر الخلق ولا يدرك أسرارها الا القليل ، انك تجد حتى الكافرين تحدثوا عن عالم النفس فتحدثوا عن شعور ولا شعور ، وتحدثوا كيف تطفوا قضايا من اللاشعور الى الشعور وتحدثوا عن تداعي أفكار وتحدثوا عن حدس وعن ظن وعن الهام وكل ذلك تحدثوا عنه كآثر من آثار التأمل الباطني ومحاولة استكشاف عالم النفس . وتحدث حتى الكافرون عن ضمير وتأنيب ضمير وأمثال هذه المعاني . وهي قضية ما خرجوا عن كونهم وهم يتحدثون عنها مسجلين لاحساسات معينة لدى أنفسهم أو أنفس آخرين ، ونحن المسلمين كأصل عام نقبل الملاحظة ونشترك مع الناس في تسجيلها ولكن شقان بين كثير من تعليقاتنا وتعليقات الآخرين ، فتعليقاتنا علم خالص وتعليل الآخرين ظن خالص ثم ان غير المسلمين يقفون دائما عند حدود لا يتجاوزونها فمثلا : الكافر لا يستطيع أن يسجل شيئا عن ظاهرة القلب الايماني والاحساسات القلبية التي توجد في حالة وجوده ولكن المسلم يحس بذلك ويستطيع تسجيله ومن ثم فآفاق الاحساس القلبي والروحي عند المسلم آفاق لا يتناول اليها أحد يضاف الى ذلك أن المسلم وهو يسجل الاحساس القلبي الغيبى عنده

النصوص القطعية التي بها يستطيع أن يطمئن إلى أن احساساته صحيحة اذ أن النصوص الربانية تبين له حقائق عالم النفس والقلب والعقل وما يمكن أن يحدث فيها ولها فاذا ما أحس بمعنى ووجد النص يتحدث عنه أدرك المطابقة بين الحقيقتين الكبيرتين : حقيقة الصدق في النص وحقيقة حاله الذي هو فيه وأنه حال صالح ، وبشكل عام فالقلب يستقبل أربعة أنواع من الايحاءات:

(أ) الايحاء الشيطاني : قال تعالى : « شياطين الانس والجن يوحى بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا » (١) . وقال تعالى : « ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزاً » (٢) . وقال تعالى : « الشيطان يعدكم الفقر » (٣)

(ب) الايحاء النفسى : قال تعالى : « ان النفس لأمارة بالسوء » (٤) . وقال تعالى : « ولا أقسم بالنفس اللوامة » (٥) .

(ج) خاطر الملكى : يقول عليه الصلاة والسلام : « في القلب لمتان لمة من الملك ايعاد بالخير وتصديق للحق فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله سبحانه وليحمد الله ، ولمة من العدو ايعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم » (أخرج الترمذى وحسنه النسائى فى الكبرى عن ابن مسعود) .

(د) الالهام الربانى : قال تعالى : « والذين جاهدوا فىنا لنهدينهم سبلنا » (٦) . وقال تعالى : « والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم » (٧) . ويسمى العلماء الايحاء الشيطاني وسوسة ، والايحاء النفسى هاجسا ، ويسمون اللقاء الملك فى القلب خاطرا ، ويسمون اللقاء الربانى واردا أو الهاما وهذه قضايا محسنة مذاقة عند من كان له قلب ، وأن يكون للانسان قلب يحس به وقلب لا يحس به هذه قضية تحدث عنها القرآن . قال تعالى : « ان فى ذلك لذكرى لمن كان له قلب » (٨) وحدد الله مكان هذا القلب فى الصدر حتى لا يشتت بالانسان فكره فقال : « ولكن تعمى القلوب التى فى الصدور » (٩) . قلنا : ان من كان له قلب يحس باللقاءات المتنوعة ويعرفها ويميز فيما بينها ، وقد جعل بعضهم علامات لكل نوع من أنواع اللقاءات ليجتمع العلم والذوق

(٢) مريم : ٨٣
(٤) يوسف : ٥٣
(٦) العنكبوت : ٦٩
(٨) سورة ق : ٣٧

(١) الانعام : ١١٢
(٣) البقرة : ٢٦٨
(٥) القيامة : ٢
(٧) محمد : ١٧
(٩) الحج : ٤٦

للإنسان فيميز بين أنواع هذه اللقاءات • ولقد فصل في ذلك الشيخ أحمد الزروق في كتابه «قواعد التصوف» فذكر أن من علامات الخاطر الشيطاني السرعة وضيق القلب ، وزواله بالذكر ، وأن الهاجس النفسي كثير اللاحاح • وأن الخاطر الملكي يتمكن بالذكر وتصحبه برودة في القلب وأن الوارد الرباني يكون في شأن التوحيد • وذكر دقائق في هذا المقام يحسن أن تراجع •

إذا انتصح هذا كله ندرك كيف أن المسلم الحي القلب وحده من بين بني البشر يحس بشيء اسمه القلب ، ويحس بمجموعة التيارات التي تهب على هذا القلب ، فبينما يحس الكافر بقضية النفس وخواطرها فقط ، نجد المسلم يشترك مع الكافر بهذه الاحساسات مع تصفية لها وارتقاء فيها ويحس بأشياء كثيرة، وله آلة استقبال غير معطلة ، هذه الآلة فيها حياة ولها خصائص • ومن ثم فالتركيب العام للجانب الآخر للإنسان المسلم يختلف اختلافا جوهريا عن كل إنسان في هذا العالم • ومن ثم ندرك أن كثيرا من الأمور الغيبية هي في حق المسلم محسنة مذاقة ولكنه احساس بآلة أخرى غير الحواس الظاهرة وذوق بآلة أخرى غير الآلات الظاهرة وكذلك ندرك أن المسلم بشكل دائم يتلقى توجيهها مباشرة من عالم الغيب بواسطة الإلهام والخواطر الملكية كما يتلقى التوجيه عن طريق النبوة والوحي والمتمثل بالكتاب والسنة • فالمسلم العليم بالكتاب والسنة يتحرك في كل أمر على ضوءها ويسدده مع ذلك اللقاءات غيبية في قلبه ولكن : ذكرنا من قبل أن أنواع اللقاءات التي تقذف في قلب العبد المؤمن ليست فقط اللقاءات الربانية واللقاءات الملكية بل هناك اللقاءات نفسانية واللقاءات شيطانية • والقلوب ما عدا قلوب الأنبياء غير معصومة ولا تستطيع دائما التمييز ولذلك فإن المسلم مكلف بالنص المعصوم وعليه أن يزن كل ما ورد إلى قلبه بميزان النص المعصوم ولذلك قال أبو سليمان الداراني « ربما وقعت النكتة من كلام القوم في قلبي فلا أقبلها إلا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة لأن الله عز وجل ضمن لي العصمة في الكتاب والسنة ولم يضمنها لي فيما سوى ذلك » • ولنفرض أن المسلم وصل إلى حالة أصبح بإمكان قلبه أن يميز بين اللقاءات لكن احتمال الغلط يبقى واردا واحتمال الفتنة الربانية للقلب يبقى واردا من باب الابتلاء والامتحان ليبقى المؤمن ملتزما بالنص ومتحركا على ضوء العلم ومن ثم نجد الكتاب والسنة يحدثاننا عن قضية امتحان القلب فكما أن الجسد يمتحن فكذلك القلب يمتحن • قال تعالى : « **أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى** » (١) • وقال عليه الصلاة والسلام « تعرض الفتن على القلوب عودا عودا فأى قلب أنكرها .. » ومن هذا كله ندرك أنه لا بد من قلب من نوع معين ولا بد من قلب يرفض الفتن ولا بد من ميزان ، والميزان هو الكتاب والسنة والقلب المعين هو القلب السليم الذي يرفض الفتن ولا يقبلها

والذى وعد بعد الوصول أن يحفظ من الفتن ولكن لا يعنى أنه لا يفتن بل يفتن ولكن الفتنة لا تضره • وبعد هذا الكلام كله أصبح بإمكاننا أن نعرف مواطن الغلط عند بعض الصوفية •

١ - لقد تصور بعض الصوفية أن بإمكانهم أن يستغنوا من خلال الخاطر والكشف والالهام عن دراسة الكتاب والسنة وعن العلم بالعقائد والفقه والسير البصير الى الله وقواعد ذلك وبهذا يكونون قد أفقدوا أنفسهم الميزان وحيث لا ميزان فالتقدير خاطئ • قال تعالى : **«لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»** (١) • انه متى أضعنا الميزان وجد الضلال قال عليه الصلاة والسلام « انى تارك فيكم شيئين لن تضلوا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتى » (رواه الحاكم بلفظ (تركت ••) ورواه غيره) ••

٢ - لقد تصور بعض الصوفية أنه يمكن أن تصل بعض القلوب الى العصمة فاعتبروا كل ما يلقي فيها وكأنه وحى منزل وبذلك جعلوا قلوب الأولياء كقلوب الأنبياء وهذا كفر وضلال فالله عز وجل تعبد الخلق برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فكيف نجعل على قدم المساواة ما يلقي به فى بعض القلوب بما ألقى فى قلب محمد صلى الله عليه وسلم قال تعالى : **«وانه لننزل رب العالمين • نزل به الروح الامين • على قلبك»** (٢) • فاین ذلك القلب وذلك الوحي هن قلوب أخرى والقاءات أخرى مختلطة ومهما ادعى المدعون أن قلبا يرقى الى حيث يدرك ما يلقي فيه فان أحدا لا يجوز أن يدعى عصمة القلب والا فانه يكفر ••

٣ - انطلق كثير من الصوفية بلا ميزان وبتصور أن قلوب الشيوخ معصومة فضلوا وأضلوا • قال لى بعضهم على لسان كبير من الصوفية : **« بقرآنى بآياتى لو أمرنى الشيخ أن أسجد للاث لسجدت »** فيا ويلاه من مثل هذا • هل هذا يجوز لمسلم أن يعتقد أن ما أمره الشيخ به يجوز له تنفيذه ولو كان كفرا ؟ أليس هذا هو عين ما فعله النصارى **«اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله»** (٣) وذلك كما فسرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم • ويدافع بعض الناس عن أمثال هؤلاء بأن هذا يريد كذا وأن الشيخ يستحيل أن يأمره الا بخير ونقول : هل هناك شك بأن السجود للاث والعزى شرك فكيف يعلن عن استعداد للطاعة حتى فى مثل هذا ، ان مجرد الاعلان عن الاستعداد للطاعة فى مثل

هذا كفر فلا يضلنك يا أخى عن الطريق المبصر تأويلات الجاهلين وكما كان شيخنا محمد الحامد رحمه الله يتمثل بقول :

خل عنك الأوهام يا أم عمرو ودعينا من طيشك المعهود

وهكذا وباختصار رأينا ما يمكن أن يصادفه السالك من الهامات وخواطر ورأينا حدود ذلك وجوانب الخطأ التى وقع فيها بعض الصوفية فى هذا المقام . وبمناسبة الكلام عن الخواطر والالهامات نقول : انه لا شئ يساعد السالك على التمييز بين الخواطر والهواجس وغيرها مثل أكل الحلال والورع فيه فقد قالوا : «من عرف ما يدخل فى جوفه عرف ما يهجس فى نفسه» ، وقضية أكل الحلال والورع فى شأن الكسب تعتبر من بديهيات الاسلام فى حق كل مسلم فضلا عن سائر فى طريق الولاية العظمى ولذلك لم نتكلم عنها كثيرا فى هذا الكتاب لأن البحث المفصل فيها والطريق للتدقيق فى شأنها محله كتب الفقه . على أن الغزالي فى المجلد الثانى من الاحياء عقد لذلك بحثا هو من أحلى وأعذب وأجود ما يقرأ فى هذا المقام . ولننتقل الى قضية أخرى تعرض للسالكين وهى قضية المنامات والرؤى .

ثالثا - الرؤى والمنامات : للرؤى والمنامات فى الحياة البشرية دور كبير وقد كان هذا الدور كبيرا فى كل العصور وفى عصرنا بالذات أصبح للرؤيا تفسيرات متعددة وأصحاب هذه التفسيرات لهم اتجاهات شتى ، والماديون بتشكك عام يعتبرون الأحلام والرؤى المنامية من باب هواجس النفس وتداعى الأفكار ولكن هذا لا يفسر كل أنواع الرؤى التى يراها أصناف من الناس ومن ثم كان كلامهم يدور حول نوع واحد من أنواع الرؤى وقد كان المسلمون هم السباقين بفضل الوحي الى تصنيف الرؤى الى أنواع ثلاثة : الرؤى التى هى أثر عن هواجس النفس وتداعى الأفكار وهى التى تسمى الرؤى النفسية والرؤى التى يتدخل فيها الشيطان بأن يتسلط فى نوم الانسان على محل تداعى الفكر منه فيلقى اليه ما يلقي فتتوجه رؤياه نتيجة لتلك بهذه اللقاءات وهى الرؤيا الشيطانية ثم يأتى النوع الثالث من الرؤى وهى الرؤى الروحية الربانية وهذا النوع من الرؤى شئ مهم جدا لأنه يكون مبشرا أو منذرا أو مخبرا أو محذرا الى غير ذلك من معان هى فى الذروة من توجيه الانسان والتأثير فى سلوكه أو فى توجيهاته ولقد استطاع علماء المسلمين من خلال ما قصه الله عز وجل علينا فى القرآن من رؤى وتفسيراتها كرويا يوسف ورؤيا العزيز ورؤيا ابراهيم ومن خلال الرؤى التى رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفسرها أو رآها أصحابه وفسرها لهم عليه الصلاة والسلام أو من خلال القواعد المستنبطة والاستقراءات الواسعة أن يكتبوا فى موضوع الرؤى أدق الكتب

العلمية وأن يضعوا القواعد التي بها تعرف ما اذا كانت الرؤيا شيطانية أو نفسانية أو ربانية ثم ماذا تعنى رموز الرؤى الربانية لأن الغالب في الرؤى أن تكون رمزية كما نرى هذا واضحا في سورة يوسف سواء في ذلك رؤيا يوسف نفسه عليه السلام أو رؤيا العزيز . والسالكون الى الله عز وجل والسائرون اليه والمقبلون عليه حظهم من الرؤى المبشرة كبير وفي الحديث الذي أخرجه مالك والبخاري وأبو داود « لم يبق بعدى من النبوة الا المبشرات » قالوا وما المبشرات ؟ قال الرؤيا الصالحة « فالروح كلما شفت انطبع فيها أثناء النوم معان من عالم الغيب هذه المعانى ذات مغزى كبير ولها دورها الكبير في توجيه الانسان ولو أننا تأملنا الحديث الصحيح « رؤيا المسلم جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة » . لو تأملنا هذا الحديث لأدركنا أهمية الرؤيا بالنسبة للقلب المسلم واذا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل أصحابه يوميا تقريبا عما اذا كان أحدهم رأى رؤيا اذا عرفنا هذا أدركنا جهل الذين لا يعطون للرؤيا أهمية . ولكن اذا كان للرؤيا مثل هذه الأهمية فلا شك ان التمييز بين أنواع الرؤى مهم وأن الهجوم على تعبير الرؤى ممن لا يتقن ذلك خطأ كبير لما يترتب عليه من مفسد كثيرة اذ أكثر الرؤى تأتي بثوب رمزي فظاهرها تىء وتأويلها شىء آخر وأحيانا يكون ظاهريا مخيفا وتأويلها مبشرا والتأويل الخاطيء في غاية الخطورة وكل ذلك يقتضى علما في تعبير الرؤى وتأنيا في التعبير اذ تفسير الرؤيا في كثير من الأحوال يتسبه الفتوى في كون المسألة قد تكون مرتبطة بعدة أبواب ولكل رؤيا مفاتيحها وقد يكون مفتاحها في اسم أو إشارة خفية ومن القواعد الرئيسية أن الرؤيا في حق الانبياء وحى ولذلك يبذون عليها الأحكام فهذا سيدنا ابراهيم بنى على رؤياه أنه قرر ذبح اسماعيل عليه السلام ولكننا في حق غير الانبياء ليست وحيا . فالرؤى في حق غير الانبياء يمكن أن تكون نفسية أو شيطانية أو ربانية فهي مخنطة وحتى الرؤيا الربانية تأتي في كثير من الأحيان بشكل رموز وقد يخطيء المعبر ولأمر ما استعمل القرآن لفظة (الظن) قال تعالى . على لسان يوسف : « وَقَالَ الَّذِي فُتِنَ أَنَّهُ نَاجٍ مُنْجَا » (١) . فمع أن يوسف عليه السلام كان يعبر بالهام ربانى ومع ذلك أشعرتنا الآية أن التعبير يبتقى للظن فيه نصيب هذا مع ملاحظة أن (ظن) في اللغة تأتي أحيانا بمعنى تيقن وعليها تحمل الآية ومن ثم فاجماع المسلمين متفق على أن الرؤيا في حق غير الانبياء لا يجوز أن تكون مصدر تشريع وحتى قالوا لو أن الانسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وهو الذي لا يمكن أن يتمثل الشيطان بصورته فأمره أمرا يخالف الشريعة فأننا نقول له انك واهم ويحرم عليه أن يبني على رؤياه فكيف فيما سوى ذلك من الرؤيا والذي حدث في شأن الرؤيا عند بعض الصوفية أنهم :

١ - يبينون على الرؤى مواقف تناقض شريعة الله عز وجل وتناقض أحكام الله فما أكثر ما بنى صوفى على رؤيا فاتخذ موقفا كان يعطى ولاءه لكافر بناء على رؤيا فأين النصوص ؟؟ !

٢ - ربما يوجه الشيخ رؤيا المريد في اتجاه لا يخدم حتى مصلحة المريد الآخروية وبما لا يتفق مع أصول تعبير الرؤيا •

٣ - كثيرا ما حدث أن أقام بعض الشيوخ بناء على رؤى أعمالا هي من باب البدع عند الفقهاء •

٤ - كثيرا ما كانت الرؤى سببا في اعطاء حجم لأمور أو اعطاء صفة لم يعطها الشارع كأن نجد شيئا يعتبر العمل الفلانى أعظم عند الله من عمل آخر بينما النصوص على خلاف ذلك • وهكذا نجد أن الرؤى التى يصادفها السالكون الى الله كما يصادفها غيرهم كانت في كثير من الأحيان سببا في خطأ شرعى فأبدلت النعمة بذلك فصارت بسبب الجهل اما طريقا للكفر أو معبرا لخطأ شرعى أو لضلال • هذه نماذج ثلاثة ذكرناها في هذا الباب مما يمكن أن يصادفه السالك الى الله وكيف يمكن أن تؤدي بسبب الجهل أو الخطأ أو غير ذلك الى انحرافات ولذلك أردنا أن نبين حدود هذه الأمور • ولننتقل الى قضية أخرى تصادف السالك الى الله أو يسمع عنها وللناس في شأنها أغلاط كثيرة وتقوم بسببها توهمات كثيرة وهى قضية الكرامات •

رابعا - الكرامات: عقد الشيخ النووى رحمه الله في كتاب رياض الصالحين بابا ذكر فيه بعض الكرامات فلنر ما ذكره الشيخ قال : (باب كرامات الأولياء وفضلهم) •

في كرامات الأولياء وفصلهم

قال الله تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون •
الذين آمنوا وكانوا يتقون • لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، لا تبديل
لكلمات الله ، ذلك هو الفوز العظيم » (١) •

وقال تعالى : « كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا ، قال :
يا مريم أنى لك هذا ؟ قالت هو من عند الله ، إن الله يرزق من يشاء بغير
حساب » (٢) •

وقال تعالى : « واذا اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الى الكهف
ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيء لكم من أهركم مرفقا • وترى الشمس اذا
طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين ، واذا غربت تقرضهم ذات الشمال » (٣) •
الآية ••

— وعن أبى محمد عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق رضى الله عنهما أن
أصحاب الصفة كانوا أناسا فقراء ، وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال مرة :
« من كان عنده طعام اثنى فليذهب ببالك ، ومن كان عنده طعام أربعة فليذهب
بخامس ، •• بسادس » أو كما قال ، وأن أبى بكر رضى الله عنه جاء بثلاثة ،
وانطلق النبى صلى الله عليه وسلم بعشرة ، وأن أبى بكر تعشى عند النبى صلى
الله عليه وسلم ثم لبث حتى صلى العشاء ، ثم رجع فجاء بعد ما مضى من
الليل ما نساء الله ، قالت امرأته ، ما حبسك عن أضيافك ؟ قال : أو ماعشيتهم ؟
قالت : أبوا حتى تجيء وقد عرضوا عليهم • قال : فذهبت أنا فاخترت ، فقال :
يا غنذر ، فجدع وسب ، وقال : كلوا لا هنيئا والله لا أطعمه أبدا • قال : وأيم
الله ما كنا نأخذ من لقمة الا ربا من أسفلها أكثر منها حتى تسبعوا وصارت
أكثر مما كانت قبل ذلك ، فنظر اليها أبو بكر فقال لامرأته : يا أخت
بنى فراس ما هذا ؟ قالت : لا وقرة عينى لهى الآن أكثر منها قبل ذلك بثلاث
مرات ! فأكل منها أبو بكر وقال : انما كان ذلك من الشيطان (يعنى
يمينه) ثم أكل منها لقمة ثم حملها الى النبى صلى الله عليه وسلم فأصبحت
عنده ، وكان بيننا وبين قوم عهد فمضى الأجل فتفرقنا اثنى عشر رجلا مع
كل رجل منهم أناس الله أعلم كم مع كل رجل ، فأكلوا منها أجمعون • وفى
رواية : فحلف أبو بكر لا يطعمه ، فحلفت المرأة لا تطعمه ، فحلف الضيف أو

(٢) آل عمران : ٣٧

(١) يونس : ٦٢ - ٦٤

(٣) الكهف : ١٦ ، ١٧

الأضياف أن لا يطعمه أو يطعموه حتى يطعمه ، فقال أبو بكر : هذه من الشيطان ! فدعا بالطعام فأكل وأكلوا ، فجعلوا لا يرفعون لقمة الا ربت من أسفلها أكثر منها ، فقال : يا أخت بنى فراس ما هذا ؟ ! قالت : وقرة عيني انها الآن لأكثر منها قبل أن نأكل ، فأكلوا وبعث بها الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه أكل منها . وفي رواية : أن أبا بكر قال لعبد الرحمن : دونك أضيافك فاني منطلق الى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم قبل أن أجيء ، فانطلق عبد الرحمن فأتاهم بما عنده ، فقال : اطعموا . فقالوا : أين رب منزلنا ؟ قال : اطعموا : قالوا : ما نحن بأكليين حتى يجيء رب منزلنا ، قال : اقبلوا عنا قراكم فانه ان جاء ولم تطعموا لنلقين منه ، فأبوا فعرفت أنه يجد على ، فلما جاء تنحيت عنه ، فقال : ما صنعتم ؟ فأخبروه ، فقال : يا عبد الرحمن ، فسكت ، ثم قال : يا عبد الرحمن فسكت ، فقال : يا غنثر أقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي لما جئت ، فخرجت فقلت : سل أضيافك ، فقالوا : صدق ، أتانا به ، فقال : انما انتظرتهموني والله لا أطعمه الليلة ، فقال : الآخرون : والله لا نطعمه حتى تطعمه ، قال : ويلكم ما لكم لا تقبلون عنا قراكم ؟ هات طعامك ، فجاء به فوضع يده فقال : بسم الله ، الأولى من الشيطان ، فأكل وأكلوا . (متفق عليه) . قوله « غنثر » بغين معجمه مضمومة ثم نون ساكنه ثم ثاء مثناة وهو : الغبي الجاهل . وقوله « فجدة » أى ستمه والجدة : القطع . قوله : « يجد على » هو بكسر الجيم : أى يغضب .

— وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لقد كان فيما قبلكم من الأمم ناس محدثون ، فان يكن فى أمتي أحد فانه عمر » (رواه البخارى . ورواه مسلم من رواية عائشة) . وفي روايتهما قال ابن وهب : « محدثون » أى ملهون .

— وعن جابر بن سمرة رضى الله عنهما قال : شكا أهل الكوفة سعدا (يعنى ابن أبى وقاص) رضى الله عنه الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فاستعمل عليهم عمارا ، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلى ، فأرسل اليه فقال : يا أبا اسحاق ان هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلى ، فقال : أما أنا والله فاني كنت أصلى بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أخرج عنها : أصلى صلاتي العشاء فأركد فى الأوليين وأخف فى الآخريين ، قال ذلك الظن بك يا أبا اسحاق ، وأرسل معه رجلا أو رجلا الى الكوفة يسأل عنه أهل الكوفة ، فلم يدع مسجدا الا سأل عنه ويثنون معروفنا ، حتى دخل مسجدا لبني عبس فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة ، فقال : أما اذ نشدتنا فان سعدا كان لا يسير بالسرية ، ولا يقسم بالسوية ، ولا يعدل فى القضية . قال سعد : أما والله لأدعون بثلاث : اللهم

ان كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة ، فأطل عمره ، وأطل فقره ، وعرضه للفتن ! وكان بعد ذلك اذا سئل يقول : شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد . قال عبد الملك بن عمير الراوى عن جابر بن سمرة : فانا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر ، وانه ليتعرض للجوارى فى الطرق فيغمزهن . (متفق عليه) .

— وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضى الله عنه خاصمته أروى بنت أوس الى مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئا من أرضها ، فقال سعيد : أنا كنت أخذ من أرضها شيئا بعد الذى سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ! قال : ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوقه الى سبع أرضين » فقال له مروان : لا أسالك بينة بعد هذا ، فقال سعيد : اللهم ان كانت كاذبة فأعم بصرها ، واقتلها فى أرضها ، قال : فما ماتت حتى ذهب بصرها ، وبينما هى تمشى فى أرضها اذ وقعت فى حفرة فماتت . (متفق عليه) . وفى رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه ، وأنه رآها تلتمس الجدر تقول : أصابتني دعوة سعيد ، وأنها مرت على بئر فى الدار التى خاصمته فيها ف وقعت فيها فكانت قبرها .

— وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال : لما حضرت «أحد» دعانى أبى من الليل فقال : ما أرانى الا مقتولا فى أول من يقتل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ، وانى لا أترك بعدى أعز على منك غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وان على ديننا فاقض واستوص بأخواتك خيرا ، فأصبحنا فكان أول قتيل ، ودفنت معه آخر فى قبره ، ثم لم تطب نفسى أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فاذا هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته فى قبر على حدة . (رواه البخارى) .

— وعن أنس رضى الله عنه أن رجلين من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبى صلى الله عليه وسلم فى ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين بين أيديهما ، فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله . (رواه البخارى من طرق) . وفى بعضها : أن الرجلين أنس بن حضير ، وعباد بن بشر ، رضى الله عنهما .

— وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة رهط عينا ، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصارى رضى الله عنه فانطلقوا حتى اذا كانوا بالهداة بين عسفان ومكة ، فذكروا لحي من هذيل

يقال لهم بنو لحيان فنفروا لهم بقريب من مائة رجل رام ، فاقتصروا آثارهم ، فلما أحس بهم عاصم وأصحابه لجأوا الى موضع فأحاط بهم القوم ، فقالوا : انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا . فقال عاصم بن ثابت : أيها القوم أما أنا فلا أنزل على ذمة كافر ، اللهم أخبر عنا نبيك صلى الله عليه وسلم . فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما ، ونزل اليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق ، منهم خبيب ، وزيد بن الدثنة ، ورجل آخر ، فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم ، قال الرجل الثالث : هذا أول الغدر والله لا أصحابكم ان لى بهؤلاء أسوة (يريد القتلى) فجروه وعالجوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه ، وانطلقوا بخبيب وزيد بن الدثنة حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر ، فابتاع بنو الحارث بن عامر بن نوفل ابن عبد مناف خبيبا ، وكان خبيب هو قتل الحارث يوم بدر ، فلبث خبيب عندهم أسيرا حتى أجمعوا على قتله ، فاستعار من بعض بنات الحارث موسى يستحد بها فأعارته ، فدرج بنى لها وهى غافلة حتى أتاه فوجدته مجلسه على فخذه والموسى بيده ففرغت فزعة عرفها خبيب ، فقال : أتخشين أن أقتله ما كنت لأفعل ذلك . قالت : والله ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب ، فوالله لقد وجدته يوما يأكل من عذب فى يده الموتى بالحديد وما بمكة من ثمرة ، وكانت تقول : انه لرزق رزقه الله خبيبا ، فلما خرجوا به من الحرم ليقتلوه فى الحل قال لهم خبيب : دعونى أصلى ركعتين ، فتركوه فركع ركعتين فقال : والله لولا أن تحسبوا أن ما بى جزع لزدت ، اللهم أحصهم عددا واقتلهم جدا ، ولا تبق منهم أحدا ، وقال :

فلمست أبالى حين أقتل مسلما على أى جنب كان لله مصرعى
وذلك فى ذات الاله وان يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع

وكان خبيب هو سن لكل مسلم قتل صبورا الصلاة ، وأخبر (يعنى النبى صلى الله عليه وسلم) أصحابه يوم أصيبوا خبرهم ، وبعث ناس من قريش الى عاصم بن ثابت حين حدثوا أنه قتل أن يوعتوا بشيء منه يعرف ، وكان قتل رجلا من عظمائهم ، فبعث الله لعاصم مثل الظلة من الدبر فحمته من رسولهم فلم يقدرُوا أن يقطعوا منه شيئا . (رواه البخارى) . قوله : « الهداة » موضع . و « الظلة » : السحاب . و « الدبر » : النحل . وقوله : « اقتلهم بددا » بكسر الباء وفتحها ، فمن كسر قال : هو جمع بدة بكسر الباء وهى : النصيب ومعناه : متفرقين فى القتل واحدا بعد واحد ، من التبديد .

وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة سيقى فى مواضعها من هذا الكتاب .

منها حديث الغلام (١) الذى كان يأتى الراهب والساحر • ومنها حديث جريج (٢) وحديث أصحاب الغار (٣) الذين أطبقت عليهم الصخرة ، وحديث الرجل الذى سمع صوتا فى السحاب (٤) يقول : اسق حديقة فلان ، وغير ذلك • والدلائل فى الباب كثيرة مشهورة ، وبالله التوفيق •

— وعن ابن عمر رضى الله عنهما قال : ما سمعت عمر رضى الله عنه يقول لشيء قط انى لأظنه كذا الا كان كما يظن • (رواه البخارى) •

هذا ما ذكره الشيخ النووى فى كتابه «رياض الصالحين» عن كرامات الأولياء وفضلهم وبه تعرف وجود الكرامة ووجوب الايمان الشرعى بها • وفى كتب التوحيد عادة تبحث قضية الكرامات والخوارق للمعادات بشكل عام فيذكرون هناك المعجزة والارهاص والكرامة والاهانة والاستدراج ومن المعلوم أن السحر لا يدخل فى باب الخوارق لأنه جزء من عالم الأسباب • والكرامة على نوعين : منها ما هو خرق لعادة ومنها ما كان على مقتضى عالم الأسباب ولكنه من مظاهر التوفيق الالهى ويسميه العلماء : (معونة) والتفريق بين أنواع الخوارق للمعادات ومعرفة كل منها كل ذلك من مباحث علم التوحيد فلتراجع هناك والذى نحب أن نقف عنده هنا هو : أن الكرامة ثابتة شرعا وأن هذا يكاد يكون من المعلوم من الدين بالضرورة ولكن التمييز بينها وبين أنواع الخوارق الأخرى دقيق جدا كما أن التمييز بين الخوارق وبين السحر أصلا يحتاج الى دقة كثيرة • وكل ذلك ليس محل بحثنا هنا وانما محل بحثنا هنا نقطتان : النقطة الأولى أن الكرامة وقعت وتقع فى دوائر التصوف وأن أعداء التصوف بشكل عام يحاولون أن ينكروا أن تكون هناك كرامة أصلا تقع للمنتسبين للتصوف بل هم يحاولون أن يعطوا هذه الكرامات أسماء أخرى وهذا خطأ وغلو • لقد ذكرنا من قبل أن ابن تيمية رحمه الله ذكر أن كرامات الشيخ عبد القادر الجيلانى منقولة تواترا بل كان الشيخ ابن تيمية لا يذكر الشيخ الجيلانى الا ويعقب على ذلك بقوله : (قدس الله سره) فانكار أصل الكرامة لطبقات الصوفية انكار غير علمى وليس فى محله وأهم ما ينصب عليه الانكار ما يحدث لأهل الطريقة الرفاعية من كون النار لا تؤثر فيهم ومن كونهم يضربون أنفسهم بالرصاص أو بالسيوف ولا يؤثر ذلك فيهم وهذه قضية منتشرة ومشتهرة محسنة وقد تتبعها الكثير من المنكرين فرجعوا عن الانكار والواقع المشاهد أن ما يحدث لهؤلاء لا يمكن أن يكون سحرا لأن السحر جزء من عالم الأسباب وهنا لا تجد لعالم الأسباب محلا

(١) أنظر الحديث رقم ٣٠ ص ١٧

(٢) أنظر الحديث رقم ٢٥٩ ص ٨٨

(٣) أنظر الحديث رقم ١٢ ص ٦

(٤) أنظر الحديث رقم ٥٦٠ ص ١٦٩

كما أنه لا يمكن أن يكون من باب الرياضات الروحية لأن هؤلاء قد تحدث للواحد منهم هذه الخوارق من دون رياضة روحية أصلا بل بمجرد أن يأخذ البيعة عن الشيخ بل أحيانا بدون بيعة . وقد حدثني مرة نصراني عن حادثة وقعت له شخصيا وهي حادثة مشهورة معلومة جمعني الله بصاحبها شخصيا بعد أن بلغتني الحادثة من غيره وحدثني كيف أنه حضر حلقة فكر فضربه أحد الذاكرين بالشيخ في ظهره فخرج الشيخ من صدره حتى قبض عليه بيده ثم سحب الشيخ منه ولم يكن لذلك أثر أو ضرر . ان هذا الشيء الذي يجري في طبقات أبناء الطريقة الرفاعية ويستمر فيهم هو من أعظم فضل الله على هذه الأمة إذ من رأى ذلك تقوم عليه الحجة بشكل واضح على معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء . ان من يرى فردا من أفراد الأمة الإسلامية يمسك النار ولا تؤثر فيه كيف يستغرب أن يقذف إبراهيم في النار ولا تؤثر فيه ؟ وان من يرى فردا من أفراد أمة محمد عليه الصلاة والسلام يخرج السيف من ظهره بعد أن يضرب فيه في صدره ثم يسحب السيف ولا أثر ولا ضرر هل يستغرب مثل هذا حادثة شق صدره عليه الصلاة والسلام . ان هذا الموضوع مهم جدا ولا يجوز أن نقف منه موقفا ظالما ومحل في إقامة الحجة في دين الله على مثل هذه الشاكلة ، ان الحجة الرئيسية لنكري هذا الموضوع هي أن هذه الخوارق تظهر على يد فساق من هؤلاء كما تظهر على يد صالحين وهذا صحيح . والتعليل لذلك هو أن الكرامة ليست لهؤلاء بل هي للشيخ الأول الذي أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة وجعلها مستمرة في أتباعه من باب المعجزة لرسولنا عليه السلام فهي كرامة للشيخ الذي هو الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله وقد تكون استدراجا في حق بعض أتباعه الفساق وانى لأطمع أن يوجد من يتتبع هذا الأمر من طلاب العلم النشطين ويكتب في هذه الطريقة وشيخها وأتباعه من يوم وجودها حتى عصرنا وأن يتتبع ما يجري عند هؤلاء وأن يأخذ شهادات من شهد من أصناف شتى ولقد استطردت في هذا الموضوع لأنه ذروة ما ينصب عليه الإنكار وعلى كل حال فتسجيلي هنا لهذا الموضوع انما هو لفت نظر وليس تحقيقا في كل حيثياته وخاصة حول متى يجوز أن يلمس الانسان للنار أو يضرب نفسه بمؤذ ومتى لا يجوز . مثل هذه الأمور لها أجوبتها الفقهية ورأى فيها هو رأى الفقهاء كائنا ما كان وأهم شيء عندي وهو الذي سجلت من أجله هذه النقطة هو ألا نقف من الكرامات أصلا موقف المنكر وألا نتعامل مع أهلها بحساسية بل أن نعطي للتحقيق مداه هذا هو الأصل فمن نقلت لنا كراماته نقلا صحيحا ولم يكن هناك مأخذ شرعى على صاحبها فما هو المانع أن نعتبر ذلك كرامة من الله عز وجل ولقد كان لبعض شيوخنا من الكرامات ما هو الظاهر والواضح وأكرر أنني أتمنى أن يتابع موضوع الكرامات مع غيره الى نهاياته وأنى اعتبر الخدمة في هذا الموضوع من أعظم الخدمات التي تقدم لدين الله في هذا العصر إذ أن الكرامات امتداد للمعجزات

وهي من مظاهر حجج الله على خلقه بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم .

النقطة الثانية : يقول ابن عطاء في حكمه : « ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه » . وقال : « ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة » . قدمنا بهاتين العبارتين لهذه النقطة للتدليل عليها من كلام الصوفية أنفسهم . ان بعض الصوفية يعتبرون الكرامة دليل الولاية ويعتبرون الولاية مظنة العصمة فمتى ظهرت كرامة على يد شيخ اعتبروا ذلك علامة على العصمة وان أعطوا العصمة هنا اسم الحفظ ثم بنوا على ذلك وجوب الالتزام بالشيخ ووجوب استشارته في كل شيء ووجوب الالتزام بكل ما قاله ويأخذون عنه الفتوى والسلوك في كل أمر وهو موضوع يقترب عليه ما يقترب من فساد أحيانا يقول الامام مالك : « ان من شيوخى من أستسقى به ولا أقبل حديثه » . تأمل هذه العبارة العظيمة لتدرك ما نريده . ان أولياء هذه الأمة كثيرون وانهم بفضل الله ليتكاثرون فاذا أعطت كل مجموعة من المسلمين شيخها صفة الامامة المطلقة المحوطة بهالة الولاية فكم سيقرب على ذلك من انقسامات وتشتتات وأخطاء . ان من ظهرت كرامته وكان مستقيما فتلك مظنة ولايته وهو أهل لأن يتبرك به وتطلب دعواته ولكن ان لم يكن فقيها لا تؤخذ الفتوى عنه . وان لم يكن خبيراً باصطلاحات العلوم لا تؤخذ العلوم عنه واذا لم يكن ذا وعى على ما يجرى حولنا فلا نسلمه قيادتنا في أمور السياسة فالكرامة شيء وأن يكون لانسان دور الامامة شيء آخر . هذا موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام : لقد أعطى الخضر بعض الميزات ولكن من الأفضل هو أو موسى ؟ انه موسى عليه السلام ومن الذى أعطاه الله منصب الامامة والقُدوة ؟ انه موسى عليه السلام . ان الفهم العميق للامور ووضع كل شيء في محله ومعرفة ما نأخذ من كل انسان وما هو المحل الذى نضع فيه كل انسان في جسم هذه الأمة الاسلامية الكريم . ان هذا من أهم ملامح المسلم الواعى الحكيم . . اذا استوعبت كل ما مر في هذا الباب من الكلام عن الكشف والرؤى والالهام والكرامات فقد آن لك أن تستوعب بدقة كلام الأستاذ البنا رحمه الله حين قال في « رسالة التعاليم » عند بند الفهم :

٣ - وللايمان الصادق والعبادة الصحيحة والمجاهدة نور وحلاوة يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده ولكن الالهام والخواطر والكشف والرؤى ليست من أدلة الأحكام الشرعية ولا تعتبر الا بشرط عدم اصطدامها بأحكام الدين ونصوصه .

٤ - والتماثل والرقى والودع والرمل والمعرفة والكهانة وادعاء معرفة الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر تجب محاربته الا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة .

٥ - وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك الا المعصوم صلى الله عليه وسلم وكل ما جاء عن السلف رضى الله عنهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه والا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع ولكننا لا نعرض للأشخاص فيما اختلف فيه بطن أو تجريح ونكلهم الى نياتهم وقد أفضوا الى ما قدموا •

٦ - ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة الى الله تبارك وتعالى والأولياء هم المذكورون في قوله تعالى : **« الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ »** (١) • والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا في حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهبوا شيئا من ذلك لغيرهم •

والجزء الأخير من الفقرة الأخيرة من كلامه عليه الرحمة لنا عودة عليه غالى باب آخر عن الشيخ والبيعة لما لأهمية ذلك في قضية التصوف وكثرة الأغلط التي تحيط بهذا الموضوع •

الباب الخامس عشر

قضية الشيخ والبيعة

قال تعالى : « ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا » (١) . دلت هذه الآية على أن الغاية في القدرة على الهداية هو الولي المرشد اذ الآية تبين أن الولي المرشد نفسه لا يخرق مراد الله اذا اراد الله اضلال انسان ومن ثم نعلم أن الدعوة الى الله عز وجل تكون أكمل ما تكون اذا وجد الولي المرشد وعندما يضع الانسان يده بيد الولي المرشد يكون ذلك أجود ما يكون في باب الهداية الى الله والى طريقه واذا كان الرسل عليهم السلام في الأصل هم الهداة الحقيقيين الى الله عز وجل فالأولياء المرشدون هم الوراث الكاملون للأنبياء في باب الدعوة الى الله عز وجل ، ومن هذا المعنى الذي ذكرناه نحرك أهمية وجود الولي المرشد لصالح الدعوة الى الله عز وجل واذا أحاط بهذا الأمر كثير من الخطأ والغلط والدعاوى الكاذبة والأوهام المضللة فلا بد أن نذكر الكثير الكثير حوله وسنعرض معاني متناثرة في فقرات متوالية يضمها أن لها صلة بعنوان الفصل كل منها يوضح جانبا من جوانب هذا الموضوع .

١ - قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين » (٢) يستشهد كثير من الصوفية بهذه الآية على أن الله عز وجل أمر بالكون مع الصادقين ويعتبرون من حيث المبدأ أنهم هم الصادقون والذي نقوله ان الله عز وجل قد حدد صفات الصادقين تحديدا دقيقا فمن اتصف بهذه الصفات فهو صادق ومن لم يتصف بذلك فليس كذلك فلنر هذه الصفات قال تعالى : « إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله ، أولئك هم الصادقون » (٣) . وقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام

الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا ، والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون (١) •
وقال تعالى : ((من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه ، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ، وما بدلوا تبديلا)) (٢) • وقال تعالى : ((للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وينصرون الله ورسوله ، أولئك هم الصادقون)) (٣) • فالصادقون مؤمنون ، موقنون مصلون مزكون متقون صابرون وافون بالعهود منتظرون أن يقتلوا فى سبيل الله فالشيخ الربى ينبغى أن يكون متصفا بهذه الصفات جميعا ويربى عليها والا فلا يصح للكون معه ولا يكون ممن يستأهل مقام الارشاد •

٢ - قال تعالى : ((ألا ان أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون • الذين آدنوا وكانوا يتقون • لهم البشرى فى الحياة الدنيا وفى الآخرة)) (٤) • هذا تعريف لمجرد الولى • وهو من اجتمعت له صفتا الايمان والتقوى والشيخ ينبغى أن يكون وليا مرشدا أى له صفة الارشاد فوق صفة الولى فمن لم يكن مؤمنا تقيا كيف يسمى وليا فضلا عن أن يسمى وليا مرشدا ومن ثم مینبغى أن يلاحظ الكثيرون هذا أن الولاية جزء المشيخة وأن الولاية ركنها : ايمان وتقوى ولا ايمان ولا تقوى بلا التزام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم •

من الفقرتين السابقتين ندرك بعض أمهات الصفات التى ينبغى أن يتصف بها الشيخ واذا كان الشيخ مرشدا فلا شك أن ارشاده ينبغى أن يكون ضمن توجيهات الآية القرآنية : ((فلو لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون)) (٥) • من هذه الآية نفهم أن الارشاد يقتضى فقها فى دين الله ثم انذارا فمن لم يكن فقيها لا يصلح لمقام الانذار ومن لم يقم بمهمة الانذار لا يؤدى حق الله فى فقهِه وذلك مظهر من مظاهر الوراثة الكاملة لرسول الله عليهم السلام ، ((رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)) (٦) والتفقه فى دين الله يقتضى فقها فى الكتاب والسنة وفقها فى الايمان والاسلام والاحسان والتقوى والشكر ومن لم يجتمع له الفقه فى هذا كله وتفصيلاته وما يلزم له لا يكون فقيها فى دين الله عز وجل ومن لم يحسن التربية على هذا كله لا يصلح لمقام الارشاد ومن لا يحسن تعليم هذا كله وغيره لا يصلح

(٢) الأحزاب : ٢٣
(٤) يونس : ٦٢ - ٦٤
(٦) النساء : ١٦٥

(١) البقرة : ١٧٧
(٣) الحشر : ٨
(٥) التوبة : ١٢٢

لمقام الارشاد الكامل أى مقام الشيخ الذى يخدم خدمة كاملة فى موضوع السير الى الله عز وجل .

٣ - قال تعالى : « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى احسن » (١) . هذه الآية تحدد بعضا من واجبات النبوة وبالتالى بعضا من صفات الوارث أى الشيخ فى الاصطلاح الصوفى أى الولى المرشد فى الاصطلاح القرآنى فلا بد للشيخ أن يكون حكيما يدعو الى طريق الله بالحكمة . والحكمة معنى زائد على مجرد العلم . قال تعالى : « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا » (٢) . فالحكمة عطاء من الله عز وجل فقد يكون الانسان عالما بالكتاب والسنة ولكن لا يقول الكلمة المناسبة فى محلها ولا يتصرف التصرف المناسب . ان الحكيم هو الذى يقول الكلمة المناسبة ويتصرف التصرف المناسب ضمن حدود الشريعة ومن ذلك قضية الدعوة . والحكمة عطاء ربانى وتحتاج الى توفيق ربانى فى الأنفاس والحركات وكما أن الشيخ لا بد أن يكون حكيما ، لا بد أن يكون قادرا على الموعظة الحسنة وما أكثر الذين يعظون ولا يحسنون وما أكثر الذين لا يعظون أصلا كما أن الشيخ ينبغى أن يكون قادرا على النقاش واقامة الحجة لا بالطريقة الحسنة فقط بل بالطريقة الحسنى وذلك كله من أدب الشيخ وينبغى أن يكون جزءا من تكوينه ولا يتم هذا للشيخ الا بعلم وتربية ومجالسة وذكر كثير . قال تعالى : « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (٣) . ان رجاء الله واليوم الآخر والذكر الكثير يوصلان الى التأسى الكامل برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتى تبعا لذلك الكمال كله .

٤ - قال تعالى : « كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلوا عليكم آياتنا ويزكيكم ويدمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون » (٤) . فالوارث أى الشيخ ينبغى أن يرث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فيذكر الناس بآيات الله فى الكون والتاريخ ويربى النفس البشرية ويظهرها من عيوبها ويخلصها من أمراضها ويعلم الناس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اذ هى عين الحكمة ويعلم الناس كل ما يلزمهم فى أمر دينهم من فقه الى غيره وهذا لا يتأتى للشيخ اذا لم يكن عالما فى الكتاب والسنة قادرا على تربية النفس البشرية محيطا بعلوم الاسلام والثقافة

(٢) البقرة : ٢٦٩

(٤) البقرة : ١٥١

(١) النحل : ١٢٥

(٣) الأحزاب : ٢١

الاسلامية عارفا بعصره وبالقاريخ • وههنا يطرح الناس فكرة هي أنه لا يستقرط بالشيخ ذلك لأن كثيرا من كبار الاولياء تتلمذ عليهم كبار العلماء •

نقول اننا لا ننفي أن يكون وليا قادرا على التربية والهداية مع قصور باع في علوم الكتاب والسنة والفقه وغير ذلك • ولا ننكر أن يستطيع مهمل هذا أن يفيد كبار العلماء في هذا الجانب ولكن هذا شيء والوارث الكامل شيء آخر ، والشيخ الكامل والمرشد الكامل هو الذي نتحدث عنه والمشكلة الكبيرة أن كثيرين يعتبرون شيوخهم هم الوراثة الكاملين مع أنهم لم يرثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بعض الأمر والشيوخ أنفسهم يسكتون عن غلو تلاميذهم بهم بحجة أن المريد يستفيد بقدر ثقته بالشيخ الا أن هذا يترك آثارا سيئة في المجتمع الاسلامي اذ لا يعرف مريد أمثال هؤلاء الشيوخ من الذين يشكلون القيادات الحقيقية للمسلمين • ولقصور شيوخهم في باب العلم فانهم يفتونهم الفتاوى القاصرة في الشئون العامة أو الخاصة وفي ذلك ما فيه من خلل ...

• - روى الامام مسلم عن حنظلة بن الربيع الأسدي أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم قال : لقيني أبو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قلت : نافق حنظلة • قال : سبحان الله ما تقول ؟ قلت : نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين • وإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا • قال أبو بكر : فوالله انا لنلقى مثل ذلك • فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : نافق حنظلة يا رسول الله • فقال وما ذاك ؟ قلت : نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأى عين فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ونسينا كثيرا • فقال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن يا حنظلة ساعة وساعة • ثلاث مرات » • من هذا الحديث نفهم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالا يترقى به أصحابه حتى انه ليعدل الذكر في كون ملازم الجلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الى ما يصل اليه الذاكر الدائم الى حالة يمكن أن تصافحه بها الملائكة • وقد ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايات صحيحة عنهم كيف أنكروا قلوبهم بعد أن فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم • كل هذا يدل على أن الأحوال القلبية كانت محسوسة من خلال مجالسة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجوده بين الصحابة وأن من مظاهر هذا الحال أن يستشعر الصحابي وكأنه يرى الجنة والنار رأى عين • من هذا كله ندرك أن الشيخ

الوارث ما لم يكن عنده شيء من هذا الحال فإنه لا يكون وارثاً نبوياً كاملاً ، ومن خلال الواقع نجد أن الذين ليس لهم سير صوفي لا يستطيعون أن ينقلوا هذه الاحساسات الى غيرهم كما أنهم هم أنفسهم لا يستشعرون بها . ومن ثم فأننا نقول : ان كل طالب علم ينبغي أن يتحقق بهذه المعاني بسلوك الطريقة الموصلة الى ذلك واننا نلرجو أن يكون هذا الكتاب موضحاً لكل حيثيات هذا السلوك .

من خلال النصوص التي ذكرناها ندرك بعض صفات الولي المرشد أو الوارث الكامل أو المرشد الكامل أو الشيخ . فهو ولي مرشد حكيم داعية الى الله معلم لآيات الله معلم للكتاب والسنة قادر على تزكية النفس . قادر على نقل القلب البشري الى آفاق الاستشعار لكثير من أمور الغيب قادراً على النقل الى مقامات الاسلام ، وهذا كله يقتضى أن يتجمع فيه علم معين وعمل معين وحال معين ليكون معلماً مربياً من خلال القدوة والتعليم بأن واحد وعليه أن يتحقق بصفات الصادقين التي من جملتها الجهاد بالنفس والمال وقد رأينا أدلتها من قبل . هذه قضايا لها حكم البديهيات لنعطى انساناً صفة الوارث الكامل لظهورها في النصوص ووضوحها . والآن لنر بعض ما يقوله الصوفية أنفسهم في قضية الشيخ ننقلها مع شيء من التعليق مستأنسين بشرح بعض الشارحين :

« عار لمن لم يرض العلوما » أى لم يعانها ويمهر فيها حتى تصير طوع يده ليكون على بينة من ربه . « ويعلم الموجود والمعدوما » أى يعلم الوجود الواجب والوجود العارض والعدم الواجب والعدم العارض . « ولم يكن فى بدئه فقيها » أى ينبغي أن يكون الفقه هو السابق على كل شيء اذ لا ينبغي لانسان أن يقدم على أمر حتى يعلم حكم الله فيه . « وسائر الأحكام ما يديرها » أى لا يعرف حكم الله فى الأمور التي تواجهه أو تصادفه أو يمكن أن يبتلى فيها . « والحد والاصول واللسانا » المراد بالحد علم المنطق . وبالاصول علم أصول الفقه وباللسان علوم اللغة العربية من نحو وصرف وبلاغة وغير ذلك . « والذكر والحديث والبرهانا » المراد بالذكر القرآن وبالحديث السنة وبالبرهان علم العقائد التوحيدية . « ولم يكن أحكم علم الحال » المراد بعلم الحال علم التصوف أى ينبغي على الشيخ كذلك أن يتقن علم الحال والمقام بحيث يكون سلك طريق الأحوال ثم سكن فى المقامات . « ولا درى مقاصد الرجال » : أى لا يستطيع أن يفهم عبارات العلماء فى تصريحهم وتوضيحيهم وإشارتهم ورموزهم وألغازهم ومقاصدهم فى ذلك كله . « ولم ينزهه صفة المعبود » بأن يعرف الله حق المعرفة منزهاً إياه عن الحدوث أو الحلول أو الاتحاد أو المشابهة أو المشاكلة أو غير ذلك

مما لا يجوز عليه جل جلاله . « ولا درى مراتب الوجود » أى من وجود عارض ووجود واجب ووجود مشاهد ووجود مغيب « والنفس والعقل معا والروحا » أى لا يعلم على ماذا تطلق كلمة النفس وعلى ماذا تطلق كلمة العقل وعلى ماذا تطلق كلمة الروح ومتى يكون المحل واحدا ومتى يكون المراد مختلفا وليس المراد معرفة الكنه كما مر معنا من قبل « ويدرى منه صدره المشروحا » أى ولم يدر أيضا معنى الصدر المشروح بالاسلام وما علامة شرحه من تجاف عن دار الغرور وانابة الى دار الخلود وغير ذلك « وعلم سر النسخ والنسوخ » أى ولم يعرف قضية النسخ والنسوخ فى الكتاب والسنة لأنه بدون هذا العلم يضل (بفتح الياء) ويضل (بضمها) ، ثم قال الشيخ : « أن يتعاطى رتبة الشيوخ » أى من لم يجتمع له كل ما مر فعار عليه أن يتصدر للمشيخة . وطبعا المراد بها هنا الارشاد الكامل أما ما سوى ذلك من نصيحة ومذاكرة وتعليم وافادة بالمقال أو بالحال فهذا بابه مفتوح لأفراد الأمة . ففى الحديث : « بلغوا عنى ولو آية » .

وقال صاحب المباحث فى مكان آخر من قصيدته فى شأن الشيخ ما سنذكره مع شئ من التعليق الخفيف عليه « وانما القوم مسافرونا » السفر هنا عبارة عن الانتقال من مقام الى مقام كالانتقال من مقام الاسلام الى مقام الايمان ثم الى مقام الاحسان ثم الى مقام التقوى ثم الى مقام الشكر . ومن رؤية أفعال الله عز وجل الى استشعار صفاته وأسمائه ومن عالم الحس الى عالم المعنى ومن أمراض النفس الى صحتها وكل ذلك قد مر من قبل « لحضرة الحق وظاعنونا » أى مسافرون الى الله عز وجل ومنقلون فى سيرهم اليه من مقام الى مقام . من مقام الغفلة الى مقام اليقظة ومن مقام اليقظة الى مقام الحضور الى غير ذلك . « فافتقروا فيه الى دليل » أى فافتقروا فى سفرهم هذا الى دليل يدلهم على الطريق وهو الشيخ الذى من صفاته ما سيأتى بعد هذا الشطر « ذى بصر بالسير والمقيل » أى لا بد أن يكون الشيخ بصيرا بأحوال السير ومنازله فيسير كل مريد بحسب طاقته وجهده ويراعى احتياجات السالك الى الراحة « قد سلك الطريق ثم عادا » أى لا بد أن يكون الشيخ قد سلك طريق السلوك من بدايته الى نهايته ثم عاد بعد أن عرف ليدل غيره ولذلك قال : « ليخبر القوم بما استفادا » أى ليخبر المريدين بما استفادوا من علوم الأنواق وأنوار الشهود ولذلك قالوا : لا بد للشيخ أن يكون له علم صحيح وذوق صريح وهمة عالية وحالة مرضية « وجاب منها الوهد والآكاما » الوهد : المكان المنخفض . والآكام جمع أكمة : وهى المكان المرتفع ، وجاب بمعنى نقب وقطع وههنا بمعنى : دخل وسلك ، والمراد أن الشيخ ينبغي أن يكون ذاق طعم الخمول والذلة على المؤمنين والعزلة الهادفة وأمثال ذلك مما هى بمثابة المنخفضات فى الطريق الى الله ، كما ذاق طعم المشقات فى الطريق من أمر بمعروف ونهى عن منكر وجهاد

ومجاهدة « وراض منها الرمل والرغاما » راض المكان : اختبره • والرغام : القتراب ، والمراد أن الشيخ ينبغي أن يكون عارفا بالطريق لينها الذي يشبه الرمل وصعبها الذي يشبه القتراب الصلب وبالتالي فإنه يسير كل مريد على حسب همته وعلى حسب الطريقة المناسبة له من طول وقصر وصعوبة وسهولة « وجال فيها رائحا وغاديا » أى يشترط فى الشيخ أن يكون ماهرا فى الطريق سار فيه صباح مساء اشارة الى علم البدايات والنهايات « وسار كل فحدف وواديا » • الفدخد : الموضع الذى فيه غلظ وارتفاع • والوادى : المسيل • وأشار بالفدخد والوادى الى ما يلقاه المريد من الامتحانات والتسهيلات والتوفيقات والعطاءات « وعلم المخوف والمأمونا » أى يعلم الأمور التى يخاف على المريد منها فيأمره بالبعد عنها كالركون الى التعظيم والتبجيل والدعة والكسل والدنيا ويعلم الأمور التى ينال بها المريد الرضى من الله عز وجل حتى يكون من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من اقامة الفرائض والاكتثار من النوافل ومن صحبة الصالحين وموالاته أهل الحق « وعرف الأنهار والعيونا » • الأنهار هنا علوم الشريعة • والعيون هنا : منابع الفطرة فالشيخ يعرف علوم الشريعة ويعرف كيف تتفجر ينابيع الفطرة وكف يفجرها « قد قطع البیداء والمفاوز » البیداء : الصحراء • والمفاوز : جمع مفازة وهى الصحراء الشاسعة الأطراف • والمراد بالبیداء هنا أرض النفس حال شهوانيتها ورعوناتها • والمراد بالمفاوز المسافات البعيدة عن رضوان الله عز وجل : « وارتاد كل حابس وحاجز » • الارتیاد هو التقدم أمام القوم لاختبار الأمكنة وما فيها والحابس هو الذى يحبسك عن بلوغ المراد • والحاجز هو الذى يحجز بينك وبين مرادك فلا بد للشيخ أن يعرف ما يحبس السير من وقوف عند مظهر من مظاهر الكون مثلا وأن يعرف ما يحجز من الوصول الى الله من ملل من المجاهدة وركون الى الراحة وغير ذلك « وحل فى منازل المناهل » • المنهل : هو الموضع الذى ينزله الركب بشرط أن يكون فيه ماء والمعنى أنه يشترط فى الشيخ أن يكون حل فى منازل السائرين من يقين وورع وزهد وخوف ورجاء وتوكل وصبر ورضى وتسليم ومشاهدة وتزكية وفناء عما سوى الله وبقاء فى الله « وكل شرب كان منه ناهل » الناهل : الشارب • أى يشترط فى الشيخ أن يكون قد شرب من مياه هذه المقامات بان ذاقها وتحقق بها « فعندما قام بهذا الخطب » • الخطب : هو الشأن الجسيم • أى عندما تحقق بهذه الأمور كلها التى مرت معنا من بداية هذه الأبيات « قالوا جميعا أنت شيخ الركب » قال له اخوانه وشيوخه وعارفوه لقد وصلت الى رتبة المشيخة وآن لك أن تجاز بالتسليك الى ملك الملوك • « والسفر المذكور بالقلوب » أى السفر الذى مر معنا فيما مضى هو سفر القلوب الى حضرة علام الغيوب وهو بالتفصيل من أربعة مواطن الى أربعة مواطن : من موطن الذنب والغفلة الى موطن التوبة واليقظة • ومن موطن الحرص على الدنيا الى موطن الزهد فيها وطلب

الآخرة • ومن موطن مساوىء النفوس وعيوب القلوب الى موطن التخلية منها والتخلية بأضدادها • ومن شهود الكون الى شهود رب الكون « اعبد الله كأنك تراه » • تم يكون بعد ذلك سير « والشيخ بمنزلته الطبيب » فكما أن الشيخ بمثابة شيخ الركب في معرفة الطريق فهو أيضا بمثابة الطبيب للقلوب « يعلم منها الغث والسمينا » الغث : اللحم الذى ليس سميना • والمراد بالغث هنا القلب الضعيف من العلم والعمل والحال والضعيف اليقين والخافت النور والمراد بالسمين القلب الملىء بالعلم والعمل والنور والحال والمعرفة فالشيخ ينبغي أن يكون بصيرا بهذا وهذا ويسير بهذا وهذا على مقتضى ما يناسب كلا منهما « ويدرك الصلب معا واللين » الصلب : الشديد اليبوسة • واللين : ما قابل ذلك • والمراد بالقلب هنا القلب القاسى من كثرة الخنوب والغفلة أو القلب الشديد على أعداء الله والمراد باللين هنا : القلب الخاشع أو القلب الرحيم بخلق الله • فالشيخ يعرف طبيعة هذا وهذا ويسير كل انسان بما هو مؤهل له أو بما يناسب حاله نحو الأرقى في حقه بما يحقق الحكمة التى جعل الله عز وجل بها قلوب عباده متفاوتة « قد أحكم التشريح والمفاصل » المراد بالتشريح هنا المعرفة بعلاج الأمراض القلبية والنفسية والروحية والمراد بالمفاصل هنا معرفة علاج الجوارح • والمراد أن الشيخ يعرف واجبات القلب وواجبات الجسد ويعرف كيف يداوى انحراف القلب وانحراف الجسد « وصار علم الطب فيه حاصل » • أى حصل أمر الطب الدينى كله حتى أصبح علم الطب كله فيه أى عنده فهو قادر على أن يعالج كل حالة تواجهه على أى مستوى فى قلب الانسان أو جسده ليكون على مقتضى الشرع • وفى محل هذا الانسان مع غيره من المسلمين ، وفى موقف المسلمين من غيرهم بالفتوى والارشاد والنصيحة والتربية والتأديب والجهاد وغير ذلك « وكان عشابا وصيدلانى » • العشاب : هو الذى يعرف أعيان الأعشاب ومنافعها وخواصها • والصيدلانى هو الذى يعرف أنواع الأدوية والعقاقير • والمراد أن الشيخ كما أنه طبيب يصف الداء ويصف الدواء فإنه فى الوقت نفسه يعرف الأدوية وخواصها ويعرف كيف يركبها فهو طبيب وصيدلى بآن واحد فى قضايا أمراض القلوب • « قدحا وكحالا ومارستانى » • القدح فى اصطلاح الأطباء قديما : هو جراحة العيون وجراح العيون قديما كان يسمى القداح والكحال : هو الذى يعرف أدوية العين ويعالجها بالكحل والمارستانى : هو المدير العام للمستشفى العام للأمراض المتعددة • والمراد أن الشيخ ينبغي أن يكون خبيرا بجراحة عين البصيرة ومداواتها عارفا بمجموع الأمراض قادرا على مداواة أصحابها جميعا « أمهر فى الأعراض والأخلاق » الأعراض ما يطرأ على الجسم من حالات • والأخلاق ما اجتمع فى المعدة من العلل الناشئة عن اختلاط الأغذية المختلفة « من أسقلا جالينوس أو بقراط » جالينوس وبقراط طبيبان • والأسقل كما يبدو : كتابهما الطبى ومراد المؤلف أن الشيخ ينبغي أن يكون أمهر فى علم القلوب ومداواتها من

هذين الطبييين في تطبيب الأجساد ، ومراده بالأعراض ما يعرض للمريد من القواطع والشواغل كميله للرئاسة والجاه وتقدمه للتصدر في شأن قبل الكمال فيه وأمثال ذلك وأراد بالأخلاق الخواطر الرديئة والمقاصد الدنيئة التي يمكن أن تشوش حال بعض المريدين « ويعلم البسيط والمركب » البسيط : هو ما هنا القلب غير المعقد والمركب هنا هو القلب المعقد أو البسيط هو ما كان أقرب الى الفطرة . والمركب هو الذى خالط الفطرة فيه ما عكرها فالشيخ ينبغي أن يكون عارفا بهذه وهذا وما يصلح لكل ، وكيف يسير كلا من أصحاب هذين القلبين « وما بدا منها عليه واختبا » بعض أخلاق القلوب تظهر بشكل واضح في سلوك الانسان وبالتالي يسهل على الانسان اكتشافها وبعض قضايا القلوب تكون غامضة وتحتاج الى فراسة دقيقة لادراكها والشيخ ينبغي أن يكون ذا بصيرة وفراسة يدرك فيها حال مريده الظاهر والخفى « والطبع والمزاج والتركيبا » الطبع ما جبل عليه الانسان من خوف أو شجاعة أو كرم أو بخل ، والمزاج هنا التركيب النفسى للانسان من كونه بارد الطبع أو حاره ، أو حاد المزاج أو هادئه . والتركيب هنا اختلاط الشئ بغيره كاختلاط الأصيل بالدخيل والعليل بالسليم . فالشيخ ينبغي أن يكون عارفا بالطباع والسجاياء والأمزجة والاختلاطات النفسية والقلبية وعلى ضوء هذه المعرفة يسير أصحابها بما يصلحهم ويقربهم الى الله بما يحقق الحكمة على ضوء الشريعة وكما ينبغي أن يكون عارفاً ذلك كله ينبغي أن يعلم « والكون والتحليل والترطيبا » المراد بالكون هنا واقع الانسان من صحة أو مرض والمراد بالتحليل هنا تذويب ما تعقد في قلب الانسان من علل والمراد بالترطيب هنا المعرفة بطرق تليين ما صلب ويبس من القلوب والمعنى أن الشيخ ينبغي أن يكون ماهرا بأحوال القلوب عارفا بعلاها عالما بعلاجها مهما كان شأنها وواقعها . فالأمراض القلبية بارشاداته تتحلل وجفوة القلوب بمجالسته ومذاكرته تزول « فعندما صح له التحصيل » أى بعدما حصل هذه المقامات التى مرت معنا كلها على التمام والكمال « يممه السقيم والعليل » أى قصده المرضى على اختلاف أنواع أمراضهم « فكان يبريهم من الأمراض » أى يشفيهم باذن الله من الأمراض القلبية والنفسية مما مر معنا بعضها « والساخط القلب يعود راضى » أى من كان قلبه ساخطا أصبح بعد الشفاء راضيا . فمن علامات الشفاء الرضا عن الله . فى كل حال ولذلك كان من دعاء المسلم : (والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار) .

« وليس هذا طب جالينوس وإنما يختص بالنفوس »

هذا تنبيه من المؤلف على أن الطب المذكور فى الأبيات ليس هو طب الأبدان بل طب النفوس لتستقيم على أمر الله وطب القلوب لتصح من (١٢ - تربيتنا الروحية)

« الأمراض والعيوب فتتخرط في سلك من أتى الله بقلب سليم .

« فهكذا الشيوخ قدما كانوا يا حسرتي اذ سلفوا وبانوا »

كان الشيخ يريد أن يقول انه لم يبق من هذا النوع من الشيوخ أحد . وهي كلمة تقال للتحسر ولرفع الهمة للوصول الى رتبة المشيخة بحق والا فان الأمة لم تخل من الوراثة الكاملين في كل عصر والحمد لله . ومن عرف شيخنا محمدا الحامد رحمه الله عرف ما قلناه

في المجموعة الثانية من الابيات التي نقلناها ذكر صاحب المباحث ثلاث نقاط رئيسية في قضية الشيخ :

أولا : أن يكون الشيخ قد سار في الطريق من مبداء الى منتهاه وعرف كل خفاياه حتى أصبح قادرا على أن يدل أصناف الخلق جميعا على هذا الطريق .

ثانيا : أن يكون الشيخ بصيرا بأنواع القلوب وأنواع أمراضها قادرا باذن الله على تطبيبها .

ثالثا : أن يكون عارفا بأنواع الأدوية القلبية وما يناسب منها للدواء .

والآن لنر بعض عبارات ابن عطاء في الشيخ ، قال ابن عطاء :

« لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مفاله ربما كنت مسيئا فأراك الاحسان منك صحبتك الى من هو أسوأ حالا منك » « ولأن تصحب جاءلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه فأى علم لعالم يرضى عن نفسه وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه » . « من رأيت مجيبا على كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شؤد وذاكرا كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله » . « تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير ، كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز ، من أذن له في التعبير فهمت في مسامح الخلق عبارته وجلية اليهم اشارته . ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار اذا لم يؤذن لك فيها بالاظهار ، عباراتهم اما لفيضان وجد أو لقصد هداية مريد . فالأول حال السالكين والثاني حال أرباب المكنة والمحققين والعبارة قوت لعائلة المستمعين . وليس لك الا ما أنت له آكل ، ربما عبر عن المقام من استشرف عليه وربما عبر عنه من وصل اليه وذلك يلتبس الا على صاحب البصيرة » .

بعد أن رأينا نموذجا من النصوص ونموذجا من كلام الصوفية مما تحرك به قضية الشيخ لنقتساع الآن : اذا كانت هذه مهمة الشيخ في تربيته

للمريد من جانب علمي وروحي يبقى أن نقبين ما هي مهمة الشيخ في عصرنا الذي استشرت فيه الردة وسيطر فيه الكفر وما تأثيرات ذلك وانعكاساته على تربية المريدين ؟ ثم ما هي مهمة الشيخ في عصر لم يعد للمسلمين فيه دولة • وكيف تكون الصلة بينه وبين غيره وهكذا ليكون المسلمون صفا واحدا ويذا واحدة وجماعة واحدة •

لأشرح تصوري عن هذا الموضوع وبعد ذلك نقف وقفات ، تبدأ رحلة الأمة المريضة الى الصحة بوجود المجدد ونوابه الذين ينقلون الانسان الى صحته في جوانب ثلاثة : الالتزام والخصائص والثقافة • في رسالتنا التي عنوانها « من أجل خطوة الى الامام على طريق الجهاد المبارك » ذكرنا بعض مظاهر المرض في الأمة الاسلامية أو في بعض منها وقلنا هناك باختصار أن الطريق الى الصحة يبدأ بوجود نموذج الصحة الاول المتمثل بالنسبة للامة الاسلامية في كل عصر أو قرن أو جيل بالمجدد ثم بالوراث الكاملين الذين ينطلقون في عملية التجديد حتى نهاياتها مبتدئين بايجاد المسلم الكامل ومنتهين باعلاء كلمة الله حيث وصلت الى ذلك قدراتهم • وهناك في رسائل أخرى من هذه السلسلة تحدثنا كثيرا عن الدواعي التي تجعل نقطة البداية في الصحة هي المجدد وكيف أن الأستاذ البنا رحمه الله هو نقطة البداية هذه وعلى ضوء نظريات المجدد في العمل التجديدي لحياة الاسلام والمسلمين لا بد أن يطلق الوراث ليصوغوا المسلم صياغة كاملة ويرتقوا بكل مسلم الى قمته التي تستاهلها طاقاته وهمته واستعداداته • وهذا يعنى بشكل مبدئي أن توجد طبقة من الوراث تغطي احتياجات هذه الأمة وذكرنا في أكثر من رساله دن هذه السلسلة أن اصطلاح النائب في كلام الأستاذ البنا رحمه الله هو الذي يقابل كلمة الوارث الكامل أو الشيخ أو غير ذلك مما اصطلح عليه الناس كرمز الى عالم عامل مرب وتكلمنا كثيرا في هذه السلسلة عن العمل الاسلامي والتربية الاسلامية • وههنا نحب أن نبرز نقطة فقط وهي : ما هي مهمة الوارث الاولى في تكوين الانسان المسلم في عصرنا ؟ لا شك أن هناك ثلاث دوائر يحتاجها المسلم المعاصر وهي التي تحتوى كل ما يمكن أن يتصوره أحد في باب تكوين المسلم سواء كان المتصور صوفيا أو فقيها أو مجاهدا • هذه الدوائر الثلاث هي : العلم والأخلاق الأساسية وما يتفرع عنها ولزوم جماعة المسلمين وامامهم وما ي لازم لذلك من تربية ووعى وسلوك والالتزام • وعلة العلة أن المسلم المعاصر تفوته واحدة من هذه أو اثنتين أو الثلاثة أو يأخذ بعض هذه الثلاثة بضعف •

تصور أن مسلما عنده علم ولكن الأخلاق الأساسية تفوته أو واحدا منها • ان الأمر لا يستقيم على ذلك • وتصور أن ما يقتضيه الالتزام بجماعة المسلمين من تربية ووعى وغير ذلك ليس موجودا فان الأمر كذلك لا يستقيم • ان علة

العلل تكمن في ضياع واحدة من هذه الثلاثة أو أخذها بشكل قاصر ، ويدخل في العلم في رأينا : الثقافة الاسلامية بأصولها وفروعها التي أحصيناها في كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » ويدخل في العلم تحصيل الثقافة المعاصرة حتى لا يكون الانسان غريبا عن عصره وعمما يجرى فيه ويدخل في العلم الثقافة التأهيلية اما لاختصاص حياتي أو لاختصاص داخل العمل الاسلامي المعاصر .

وأما الأخلاق الأساسية فهي التي تحدثت عنها آيات الردة في سورة المائدة وقد فصلنا الكلام في شأنها في كتاب (جند الله ثقافة وأخلاقا) وهي محبة الله والذلة على المؤمنين كل المؤمنين والعزة على الكافرين كل الكافرين والجهاد في سبيل الله وتحرير الولاء لله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين .

وأما لزوم جماعة المسلمين فيقتضى معرفة بماهية جماعة المسلمين والشروط التي يجب أن تنوافر فيها حتى تكون هي جماعة المسلمين ، كما يقتضى معرفة بالقواعد التي يقوم عليها العمل الاسلامي وتفسير شذوذا الجماعة كما يقتضى عقلية شورية تقبل الشورى وتنزل على مقتضياتها تلى نصوص قواعد الشورى الاسلامية .

إذا اتضح هذا كله وكان هذا كله ضروريا فماذا يحدث الآن ؟

تجد شيخا يزعم أنه يسير المريد في طريق الجنة وتذريته التربوية على الذلة للمؤمنين والعزة على الكافرين والجهاد وتحرير الولاء ، وتجد شيخا يعلم بعض مسائل الفقه أو التوحيد وينسى تعليم الكتاب أو السنة أو السيرة وحياة الصحابة أو تاريخ الأمة الاسلامية أو غير ذلك مما يلزم لثقافة اسلامية متكاملة ، وتجد من يدعو الى دعوة الأستاذ البنا نفسه وتفوته أمور كثيرة في الثقافة أو الأخلاق أو التربية الجماعية الاسلامية وفي احدى هذه الدوائر يكمن الخل ويبقى الحال كما نرى .

ان مهمة الشيخ هذا كله ، ولا شك أن استعدادات الناس متفاوتة ولكن حدا أدنى مما يلزم لكل انسان لا بد من تواجده ومهمتنا أن نرتفع بالناس لا أن ينزلنا الناس الى ما يريدون . اذا أدركنا هذه السطور القليلة أصبح بإمكاننا أن ندرك نقاط الخل في رتبة المشيخة المعاصرة وعرفنا ما يلزم للارتفاع بهذه الرتبة . وأتمنى لكل مسلم كان دون هذه القمة التي ذكرت أن يسير على يد من يستطيع أن يصل به الى هذه القمة أو يضع لنفسه برنامجا يستكمل به نقصه . وقديما كانت الاجازة التي يعطيها الشيوخ شهادة لانسان بالتحصيل والقدرة على التكميل وحذا لو وجد هذا بشكله المفصل في عصرنا خاصة لرتبة الوراثة الكاملة أو المشيخة الربية أو لرتبة النائب في اصطلاح.

الأستاذ البنا • واننى أعتبر أن المهمة الأولى لجماعة المسلمين هي أن توجد طبقة من النواب أو الشيوخ الكمل تستوعب احتياجات المسلمين التعليمية التربوية السلوكية • وبمناسبة المرور على كلمة الاجازة نقول باختصار فى شأنها : ان الاجازة شهادة على أهلية انسان ما لنوع من العلم فالاجازة فى علم شهادة من أهله على أن انسانا يملك النضج أو حده الأدنى فى هذا العلم • والاجازة فى التربية شهادة على أن انسانا ما يملك النضج أو حده الأدنى الذى يؤهله للتربية • ولا شك أن الشهادة من أهلها تبعث على الاطمئنان • ومن ثم تشترط الاجازة للاستقلال بالعلم والتربية أما للتعاون والمساعدة على العلم والتربية فهذه فيها سعة اذا وجد الأساس الصالح ، اذا استوعبنا ما مر نكون قد أدركنا رتبة المشيخة كما يحتاجها عصرنا وأدركنا حال المشيخة فى وضعها الحاضر •

تصور الآن انسانا يتصدر لرتبة المشيخة وهو لا يعرف عصره وليس قادرا على الفتوى المستوعبة للزمان والمكان والأشخاص جاءه مريد يستفتيه فى شئونه العامة أو الخاصة أو يستفتيه فى شئون الاسلام والمسلمين الى أين يمكن أن تصل فتاواه • ولذلك حذرنا فى هذا البحث من الالتزام المطلق بشيخ بل نصحناء ونفصح به بما يلى :

أولا - أن يكون الالتزام المطلق لجماعة المسلمين وامامهم حيثما وجدت جماعة المسلمين واذا لم تكن موجودة فعليه ايجادها والعمل من أجل ذلك •

ثانيا - أخذ الخير أنى وجده وتحرير كل ما يسمعه على ضوء العلم الصحيح فاذا استوعب المسلم هاتين القضيتين وكان بيده الميزان الصحيح وهو العلم الصحيح فلا عليه بعد ذلك أن يجالس كل أحد ويستفيد من كل أحد ، ولا شك أنه سيجد كاملا وأكمل وعالما وأعلم وذا حال طيب وذا حال أطيّب فيأخذ من هذا أكثر من هذا وكل ذلك طيب ولكن اياه والالتزام المطلق الا لجماعة المسلمين وامامهم لانه اذا أعطينا لانفسنا أن يلتزم كل منا بشيخ التزاما مطلقا فكيف يكون للمسلمين جماعة واحدة ؟ ولذلك قال السيوطى «رجل أعطى العهد لشيخ ثم أعطاه لآخر أى العهدين يلزمه ؟ قال لا هذا ولا ذاك ولا أصل لذلك » • (اذ الأصل الوحيد هو لزوم جماعة المسلمين وامامهم) فاذا كان الشيخ هو امام المسلمين المنبثق عن شورا هم أو كان من جماعة المسلمين وأنا واياء ملتزمان بالجماعة وأمرت أن ألتزم به على ضوء قواعد الجماعة فالالتزام به التزام بجماعة المسلمين ولا تناقض وذكرنا من قبل أن الصوفية بحثوا حالة لا يجد فيها الانسان مرشدا كاملا فقالوا بأن العلم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيان للانسان لأن الله عز وجل وعد من يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى هو عليه فى الحديث : « من صلى على صلاة صلى الله بها عليه عشرا » • واذا صلى الله على

الانسان أخرجه من كل ظلمة الى كل نور « هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور » (١) . ان التسليم لغير المرشد الكامل والالتزام المطلق بغير جماعة المسلمين وامامهم خطآن كبيران . وأكثر الصوفية الآن تغيب عنهم هاتان القضيتان فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه فى هذا الشأن فيترك العصبية العمياء لشيخه اذ يعطيه مقاما غير مقامه ويترك هذه السيوبة عن جماعة المسلمين ، فان الالتزام بجماعة المسلمين هو واجب شرعى ، وقد ذكرنا فى رسالة « المدخل » من هذه السلسلة شروط اعتبار مجموعة ما جماعة المسلمين فلتراجع . فاذا كانت هذه الجماعة موجودة فلنلتزم بها والا فلنوجدوها . ومن العبارات الشائعة عند الصوفية عبارة تقول : « من لا شيخ له فشيخه الشيطان » . وهى عبارة تنقل عن واحد من كبار الصوفية ، ونحب أن نكون واضحين ونحن نناقش هذا الأمر .

ان علماء الأصول لم يعتبروا رأى الصحابى نفسه ملزما للامة فكيف برأى غيره ؟ وانما يكسب قول أى انسان قوة بقدر ما تؤيده النصوص فعلينا أن نتذكر دائما هذا الأصل فاذا اتضح هذا الأصل نقول : ان هذه العبارة صحيحة فى صورة واحدة وهى : أنه لو وجد انسان جاهل وليس عنده قدرة على أن يتعلم لنفسه العلوم الشرعية فهذا انسان يسير فى عباداته ومعاملاته وتصرفاته على غير علم فهذا لا شك شيخه الشيطان أما الانسان القادر على أن يتعلم بنفسه وهو يسير على ضوء العلم الصحيح فهذا شيخه العلم الصحيح وشيخه الكتاب . أما الانسان الذى يأخذ العلم عن أهله فهذا له شيوخه . فاذا أدركنا هذا عرفنا محل هذه العبارة وعرفنا الخطأ المتعمد أو الجاهل الذى به يحاول بعض الناس أن يحملوا هذه العبارة على من لا شيخ صوفيا له وبالتالي فهم يتكثرون عليها للدعوة الى شيوخهم وقد يكون شيوخهم جهالا يحتاجون الى شيوخ . ومن المفاهيم الشائعة عند بعض الصوفية أنه مستحيل وصول الى الله الا عن طريق شيخ صوفى وهذا وهم كبير وقد رأينا عبارة ابن عطاء « وصولك الى الله وصولك الى العلم به » . فمعرفة الله عز وجل بابها مفتوح لمن سلك طريق ذلك سواء كانت المعرفة الذوقية أو المعرفة العلمية وان تعليق المعرفة بالله على وجود شيخ من طراز خاص وتأييم من لا يسلكون على يد أمثال هذا الشيخ . ان هذا يعنى أن ملايين المسلمين ماتوا وهم جهال بالله وبعضهم المفسر وبعضهم المحدث . والحق أن الاصطلاح على المشيخة الصوفية جاء متأخرا فى العصور الاسلامية فهل كان الناس قبل ذلك لا يعرفون الله وهم أفضل الاجيال على الاطلاق . والمناقشات الفارغة فى هذا المقام لا تغنى عن الحق شيئا . أدبنا كمسلمين أن نأتى البيوت من أبوابها ولكل شئ باب به الذى نلج الى البيت من خلاله ولكل انسان أحواله ولكل انسان أوضاعه .

والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا فهذا انسان في حقه أن يذهب الى شيخ فقيه الأمر فرض ، وهذا انسان في حقه أن يذهب الى عالم بالتوحيد الأمر فرض ، وهذا انسان في حقه أن يذهب الى شيخ صوفي الأمر فرض . والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا . يقول الشيخ أحمد الزروق في موضوع الشيوخ » وقد تشاجر فقراء الأندلس من المتأخرين في الاكتفاء بالكتب عن المشايخ فكتبوا للبلاد فكل أجاب على حسب فتحه ، وجملة الأجوبة دائرة على ثلاثة (أولها) النظر للمشايخ : فشيخ التعليم تكفى عنه الكتب للبيب حاذق يعرف موارد العلم ولشيخ التربية تكفى عنه الصحبة لذى دين عاقل ناصح . قال شارح بداية السلوك : وقل أن يوجد لغلبة الهوى ، وشيخ الترقية يكفى عنه اللقاء والتبرك وأخذ كل ذلك من وجه واحد يعنى أن أخذ ذلك عن الشيخ في الأوجه الثلاثة أتم للنجاح وأبلغ للمراد . (ثانيها) النظر لحال الطالب فالبليد لا بد من شيخ يربيه ، والبيب تكفى الكتب في ترقيه لكنه لا يسلم من رعونة نفسه وإن وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه . (ثالثها) النظر للمجاهدات : فمجاهدة التقوى لا تحتاج الى شيخ لبيانها وعمومها والاستقامة تحتاج للشيخ في بيان الأصلح منها وقد يكتفى عنه اللبيب بالكتب ومجاهدة الكشف والترقية لا بد فيها من شيخ يرجع اليه في فتوحها كرجوعه عليه السلام في عرضه على ورقة بن نوفل لعلمه بأخبار النبوة ومبادئ ظهورها حين فاجاه الحق وهذه الطريقة قريبة من الأولى والسنة معها والله تعالى أعلم » (انتهى) . لاحظ قوله : فالتقوى لا تحتاج الى شيخ . والتقوى كما عرفناها تفصيلا في كتاب « جند الله ثقافة وأخلاقا » هي مطلب الله عز وجل من عباده لأنها تحتوى ما قبلها وتضع قدم الانسان فيما هو أرقى منها كمقام الشكر ولا تقوى أصلا الا بمعرفة الله عز وجل . وقد آن الأوان بعد الذى ذكرناه في هذا الباب أن نتبين ضرورة الشيخ في العلم والتربية فقد استجرنا التوضيح ومناقشة الأخطاء الى كلام عن موضوع الشيخ قد يفهم منه فاهم أن الشيخ لا محل له أصلا لذلك أحببنا أن نوضح هذه النقطة :

١ - ان الشيخ البصير في الأمور يختصر لك الطريق فبدلا من أن تنصب في الطريق أى طريق سواء كان طريق تحصيل علم ما أو طريق الاستدلال على صلاح القلب أو طريق التخلص من مرض فانه يختصره لك .

٢ - ان الشيخ الكامل يجنبك الخطأ في الفهم أو الخطأ في السلوك أو الخطأ في التصورات التى يمكن أن تنشأ عن سير الانسان نفسه .

٣ - ان الشيخ من خلال صحبته تأخذ منه حالا وتأخذ منه سمته العلماء وأدبهم .

٤ - ان مجرد قبول الانسان ان يأخذ العلم أو القربية عن أهلها يحرره من كثير من الأمراض كمرض الغرور أو العنجهية أو الكبر .

٥ - وكل حالة يفترض على انسان تحصيل شيء ولا يستطيع تحصيله الا من جهة ما فان الأخذ عن هذه الجهة في حقه يصبح فرضا من باب : ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب .

٦ - واذا كان الشيخ صالحا وداعيا الى هدى فان الانتفاع به في الدنيا والآخرة تدل عليه النصوص .

٧ - والتجمع حول شيخ والمشاركة في حلقات العلم والذكر والتأخي الخاص في هذه الأجواء تترتب عليه مصالح كثيرة في الدنيا والآخرة وكل ذلك غيظ من فيض في محل الشيخ ومكانه . ونحن بقدر ما نركز على أن نزول الأخطاء من التصورات والسلوكيات في باب الشيخ فاننا نركز على أن نقطة الانطلاق الصحيحة هي وجود الولي المرشد . . .

فصل في البيعة :

في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رسول الله يأخذ البيعة على الدخول في الاسلام وعلى أعمال من الاسلام وكانت البيعة في أحد أوجهها بيعة لشخص رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ثم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدت صيغة وحيدة للبيعات هي البيعة السياسية بمعنى أنه لا توجد الا بيعة واحدة هي البيعة التي تعطى لأمير المؤمنين ولما اختلفت الاتجاهات في الأمة الاسلامية بقيت البيعة تعطى على أساس الولاء الشخصي لجهة في اطار سياسي مرتبطا بالحكم والسلطان وبقي الأمر على ذلك حتى القرن الخامس للهجرة حيث وجدت البيعة للشيخ في بعض الهيئات على أساس التزام بأعمال أو شيء من ذلك ، وفصل هذا النوع من البيعات للشيوخ عن الاطار السياسي فأصبح بعض الناس لهم بيعتان : بيعة للسلطان على الطاعة في الأحوال العامة وبيعة للشيخ على الالتزام بالتقوى وأصبح كل شيخ يأخذ البيعة على مريديه في هذا الاطار واستمر الأمر على ذلك حتى سقوط الدولة الاسلامية وانتهاء الحكم الاسلامي في كثير من الجهات . وغلب الجهل على الناس فغابت عنهم قضية الخلافة وضرورة العمل من أجلها وغاب عن كثير من الناس ضرورة العمل لاقامة الحكم الاسلامي في أقطارهم وضاع في خضم ذلك فكرة البيعة السياسية وبقيت في بعض الدوائر فكرة البيعة الصوفية . فخلط بعض الصوفية بين البيعة للامام وبين البيعة للشيخ واعتبروا أن البيعة للشيخ لها نفس شروط البيعة تلك وأن لها أحكامها وأنها تغني عنها ولذلك صحح الفقهاء هذا الموضوع فقالوا : كما في « تنقيح الفتاوى

«الحامدية» عن السيوطي « رجل أعطى العهد لشيخ ثم أعطاه لآخر أى العهدين يلزمه ؟ قالوا لا هذا ولا ذاك ولا أصل لذلك » • وواضح أن البيعة الصوفية ذات صفة غير ملزمة من هذا الحديث الذى رواه مسلم وهو فيما يسمى فى اصطلاحنا اليوم بالبيعة السياسية « اذا بويح لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما » • فلو أن هذه البيعات التى تعطى للشيخ لها حكم البيعة المعروفة لجاز لنا أن نقتل كل الشيوخ ما عدا شيخا واحدا ما داموا جميعا يأخذون البيعات وهذا لا يقول به أحد ، ثم ان كثيرا من المجموعات الاسلامية صارت تأخذ عهودا وبيعات على المنتسبين لها وهذه البيعات كلها ان كانت على عمل بعينه فان لها حكم النذر أو اليمين أو كانت لأخذ ولاء شخص لجهة معينة فانها تكون بيعة غير ملزمة بل أحيانا تكون واجبة الفسخ الا فى حالة واحدة وهى البيعة لامام المسلمين وجماعتهم ولكن حتى تتوافر فى جهة ما شروط كونها هى الجماعة الاسلامية وحتى يوجد من له أحكام الامام هذا موضوع له مواصفاته الكثيرة • والعاملون للاسلام الآن اما أنهم مجموعات ليست مرشحة لأن تكون جماعة المسلمين أو أن بعضهم يعمل لتوفير شروط الجماعة فى ذاته وهو مرشح لذلك ، أو أن بعضهم توافرت فيه وفى قياداته شروط الجماعة المسلمة والبيعة فى كل حالة من هذه الحالات لها أحكامها ودرجة الزامها وبشكل عام نقول :

١ - ان شيوخنا كانوا يرون أن البيعة التى تعطى للشيخ عند الصوفية هى بيعة على التقوى ولذلك فانهم يكتفون فيها بوضع اليد وقراءة قوله تعالى : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم ، فمن نكث فانما ينكث على نفسه ، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما » (١) دون أن يضيفوا شيئا آخر ، ان البيعة فى هذا الاطار أى بأن يلحظ فيها ألا تكون لها أحكام البيعة العامة وبحيث لا تحول دون الالتزام بجماعة المسلمين وامامهم ، ان البيعة بهذا الشكل لا حرج فيها •

٢ - ان البيعة الملزمة الوحيدة هى التى تعطى لجماعة المسلمين وامامهم ولكن على الانسان قبل أن يعطى هذه البيعة أن يتأكد من أن هذه الجماعة وامامها متوافرة بها الشروط اللازمة وعلى فرض أن أعطاها وتبين له أن الأمر ليس كذلك فانه يكون فى حل من هذه البيعة ولكن يبحث هل عليه كفارة يمين أولا ؟ هذا يختلف باختلاف الصيغة التى أدت بها البيعة •

٣ - يمكن أن تأخذ جهة مأذونة بيعة ما على أعمال اسلامية بعينها والالتزام فى هذه الحالة التزام بالعمل واذا عجز الانسان عن هذا العمل فينظر هل عليه كفارة يمين أولا ؟ وبشكل عام أنا أدعو كل مسلم الى التريث

في أمور النذور والأيمان والعهود والبيعات الا اذا اقتضاه واجب شرعى أن يفعل شيئاً من ذلك وأقترح على الحركة الاسلامية بعد أن تضع كل القواعد التى بها تصبح هى جماعة المسلمين بحق وامامها امامهم أن تأخذ البيعة للقيادة المنبثقة عن هذه القواعد ويطيب لى فى هذا المقام أن أسجل نقطة هى : أن كثيرين من المسلمين أنفسهم يصيبهم اليأس وهم يرون المآسى التى رافقت سلسلة الخلافة حتى سقوطها . ويصيبهم اليأس وهم يرون كيف أن الانحراف عن الحكم الاسلامى بدأ مبكرا جدا فى تاريخ الأمة الاسلامية ويصيبهم اليأس وهم يرون الحال والواقع الذى عليه المسلمون أنفسهم ويصيبهم اليأس وهم يرون واقع القوى العالمية ويتعجبون أن يتكلم أمثالنا فى الاسس الصحيحة للانطلاق ويتصورون أن هذا أشبه بالأحلام ونقول لهؤلاء جميعا : هل نحن مكلفون أولا ؟ فاذا كنا مكلفين من الله بعمل فعلينا أن نفعل ولا علينا بعد ذلك اذا فرط غيرنا بالتكليف فنحن طلاب جنة عرضها السموات والأرض وماذا يضيرنا اذا ربحناها وخسرنا غيرنا . ان أهل كل عصر مكلفون بإقامة الاسلام كله فهم لا يسألون عن تقصير السابقين ولا تفريط اللاحقين . ان هذه هى نقطة التفكير السليم فيما نحن فيه اذا كنا مسلمين حقا ، على أننا مع هذا نقول : ان ما حدث من انحرافات أعطانا دروسا ، وان ما كان من مأس فان علينا أن نعمل كى لا يتكرر مرة ثانية ، وان واقع المسلمين الحالى ليس صعب التغيير اذا سرنا فى الطريق الصحيح . وان القوى العالمية لا تساوى شيئا مع وعد الله لنا « وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا » (١) . ولحكم كثيرة قال ربنا بعد هاتين الآيتين : « لا تحسبن الذين كفروا معجزين فى الأرض ، وماواهم النار ، ولبئس المصير » (٢) . اننا نملك بفضل الله نقطة البداية الصحيحة وهى الانطلاق عن اجتهاد انسان مجدد لا يشك عارفوه أنه من أولياء الله عز وجل وهو الأستاذ البنا رحمه الله وعلينا أن ننطلق بدفعة التجديد فى هذه الأمة مهما كلفنا ذلك وانا لندرجو ثمرات ذلك فى الدنيا والآخرة « ربنا آتتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب النار » (٣) .

البَابُ السَّادِسُ عَشَرُ

فِي الْأَخْلَاقِ وَالْآدَابِ

الأدب هو الباب الذي انعكاساته على كل موضوعات السير الى الله عميقة وبعيدة فسوء الأدب يفسد السلوك كله فهو يفسد العمل ويفسد القلب ويفسد آثار الذكر وآثار الصمت وآثار الخلوة والعزلة ويستحيل معه الأخذ من الشيوخ ومن ثم فلا سير بلا أدب مع الحق والخلق ومن ثم قالوا : والله ما فاز من فاز الا بحسن الأدب ولا سقط من سقط الا بسوء الأدب . ان حسن الأدب أصلا تعبير عن كمالات النفس وعن انضباطها وعن التحكم في نزواتها وذلك وحده علامة خير بينما سوء الأدب دلالة على أن النفس لا تزال متلطخة برعوناتها عاجزة عن الانضباط ضمن المسار الصحيح . ولا شك أن الأدب له مظهران : مظهر علمي ومظهر التزامي وسلوكي وككل شيء فالمظهر العلمي يسبق السلوك والالتزام عادة . ومن ثم فلا بد من تحديد صحيح لموضوع الآداب ، ولكن موضوع الآداب أوسع من أن يحيط به باب اذ العادة أن كل باب من أبواب الفقه في الغالب أو من أبواب التصوف لا بد أن تدخل فيه قضايا هي من باب الآداب ، ومن ثم فنحن لا نطمع هنا أن نذكر كل شيء بقدر ما نطمع أن نذكر أمهات في هذا الباب لا تغنى عن معرفة أخواتها في أبواب أخرى . وهذه كلها لا تغنى عن التأدب بالكتاب والسنة . ان الكتاب والسنة هما مظهر البناء الأخلاقي والسلوكي واجتهادات الأئمة المنبثقة عن ذلك لا تغنى عن دراسة الأساس بل هي استنباط دقيق لما ورد فيهما . ومن ثم فنحن نعتبر دراسة سلسلة « الأساس في المنهج » هي التغطية الكاملة لكل ما يلزم المسلم لانطلاق صحيح شامل واذن فكلأمننا في هذا الباب ذو حدود ضيقة جدا فليلاحظ ذلك . . .

لقد كان بعض شيوخنا ينبه على ضرورة الأدب مع الله ومع الانسان ومع الحيوان ومع الأشياء ويضرب لنا مثلا على أن الأشياء اذا أحسنت التعامل معها خدمتك واذا لم تحسن لم تخدمك . يضرب لنا مثلا على ذلك باستعمالنا لابريق الوضوء فلو أنك استعملته بلطف أخذا ووضعاً خدمتك كثيرا والا لم يخدمك فاذا كان هذا محل حسن الأدب مع الأشياء فما بالك .

بِالْأَحْيَاء • لا بد أن نتعامل مع كل شيء بالأصول الصحيحة للتعامل على ضوء شريعة الله ، وقبل كل شيء وبعد كل شيء لا بد من الأدب الرفيع مع الله عز وجل شكرا وعبودية خالصة ورغبة ورهبة ، فدوائر الآداب اذن واسعة جدا وعلينا أن نأخذ منها حظوظنا ، انه من الملاحظ أن بعض البيئات بشكل عام لم تستطع أن تصل عمليا حتى الآن الى آداب عامة تصبح بمثابة ألف باء في التعامل اليومي ولهذا تأثيراته الكبيرة على الحياة بشكل عام بينما استطاعت بعض البيئات أن تصل الى اعتماد كثير من الآداب المتعارف عليها في كل جانب من جوانب الحياة في طريق كلامها وفي طبيعة لباسها المناسب لكل مناسبة وفي طريق التعامل مع الآخرين في كل وضع وفي طريقة التقديم والتأخير الى آخر ما يدخل في باب التعامل العام ونحن المسلمين أغنى الخلق بعلم الآداب على الإطلاق وليس الأمر هكذا فقط بل أدبنا في كل حالة هو الأدب الأرقى ولكن هذه الآداب نجدها متناثرة ههنا وههنا في كتب الفقه وفي كتب شروح الحديث وكتب التصوف المختلفة وكتب التفسير • وأولا وقبل كل شيء فان الكتاب والسنة ما تركا أدبا ولا خلقا طيبا الا بيناه ولكن كتابا جامعا للسنة كلها بشكل عملي لا نجده في كل بيت وفهما صحيحا للقرآن لا يسعى اليه كل مسلم ثم قراءة مستوعبة لكتب الفقه والتصوف نادرا ما يحصلها انسان بشكلها الكامل وكل ذلك أدى الى انحسار قضية الآداب أو وجودها في بيئات محدودة وبشكل جزئي وأحيانا فان هناك مفاهيم خاطئة وسلوكا خطرا يأخذ طابع الأدب • هذا كله يحتاج الى علاج ، وبداية العلاج وجود كتاب التفسير المناسب ووجود كتاب السنة الجامع والمتوافرة في جمعه وخدمته شروط متعددة وكذلك التأليف المناسب في الفقه والتصوف • ولذلك وكما ذكرنا فاننا سنذكر شيئا ما في هذا الباب لأن الأمر أوسع من أن يذكر في باب من كتب صغير وعلينا أن نلاحظ أن قضية الآداب في اصطلاح الصوفية أوسع منها في اصطلاح الفقهاء فالفقيه يتحدث عن الأدب كمكمل للفرائض والواجبات والسنن ولكن الصوفي يذكر أشياء هي من باب الفرائض في بحث للآداب لأن الأدب عنده هو السلوك والتعامل مع الله عز وجل ومع خلقه وهذه قضية ينبغي أن يتنبه اليها الانسان ، ونحن في هذا الباب سنجرى على ذكر بعض الآداب على طريقة الصوفية وعلى هذا فما نذكره هنا تحت عنوان هذا الباب قد يكون فرضا وقد يكون واجبا وقد يكون سنة أو هو مباح فليلاحظ ذلك • ومجموع ما سنذكره في هذا الباب انما هو فصول متفرقة يجمعها كلها أنها آداب وأخلاق اما مع الحق أو مع الخلق أو هي من باب الخصائص وكما قلنا من قبل انه بدون احاطة في الكتاب والسنة فاننا لا نطمح أن نتعرف على مجموع الأخلاق والآداب الاسلامية • ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن فما نذكره هنا وما يفكره غيرنا انما هو تنبيه على بعض الأمور ولا يطمح أحد في الاحاطة • انه للوصول الى كمال النفس الذي هو

العبودية الخالصة لله ، لا بد أن نحقق شروط السير وبقدر ما يكون تفريط في هذه الشروط يكون الوصول عسيرا أو ناقصا أو مستحيلا واذن فالمسألة تحتاج الى معرفة بالشروط وكل شرط يحتاج الى آداب • وما من خلق ينفصل عن أدب فلن نتحقق بكمال اذا لم يرافق ذلك أدب فالتواضع كصفة للنفس يحتاج الى مظهر هو أدب والحلم كصفة للنفس يحتاج الى مظهر هو أدب واحترام المسلم واکرامه كصفة للنفس يحتاج الى مظهر هو أدب وبقدر ما يكون السير صحيحا وبقدر ما تتحقق شروط السير وبقدر ما تتوافر الآداب يكون الوصول الى مظهر الكمال أكيدا وبقدر ما يكون الكمال تكون القدرة على التكميل إن أقامه الله هذا المقام • فقضية الآداب والأخلاق اذن قضية واسعة والصوفي من أولى سماته التتبع لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب والتحقق بها ومن ثم قالوا : التصوف خلق فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف فاذا اتضحت هذه المعاني كلها فلنبدا عرض بعض الفصول في موضوع هذا الباب •

فصل جامع في موضوع الأخلاق والآداب :

عقد صاحب المباحث الأصلية فقرة لقضية الأخلاق والآداب في الطريق ننقله هنا مع تعليقات خفيفة على كلمات فيه : « وللطريق ظاهر وباطن » أي للطريق الى الله ظاهر وباطن سيفسرهما في بيتين آتين وباختصار ظاهرهما ما يتعلق باصلاح الجوارح الظاهرة وباطنهما ما يتعلق باصلاح العوالم الباطنة « تعرف منه صحة البواطن » أي أن ظاهر الطريق تعرف منه صحة بواطن السالكين • أخبر أن استقامة الظواهر دليل تعرف منه استقامة البواطن وعبر عن الاستقامة بالصحة ، فصحة الظاهر عنوان صحة الباطن ثم فسر ظاهر الطريق بقوله : « ظاهره الآداب والأخلاق » • « مع كل خلق ما له خلق » الخلاق : النصيب • فظاهر الطريق الأدب مع خلق الله حتى مع من ليس لهم نصيب في الآداب فضلا عن غيرهم • والأدب هو الموقف الأفضل من كل وضع نواجهه على مقتضى شريعة الله • فهناك حالات يكون الأدب فيها هو الغضب وحالات الأدب الأرقى فيها هو الاحسان وكظم الغيظ وهو معنى دقيق لا يفتن له الا موفق ولا يعرف أن يضع كل شيء في محله الا عالم وحكيم كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغضب لنفسه ولكن اذا انتهكت حرمة الله فانه لا يقوم لغضبه شيء واذا وجد منكر فانه لا ينتهي سخطه الا بانتهاء هذا المنكر ثم فسر باطن الطريق بقوله : « باطنه منازل الأحوال » الوارد الالهى اذ نزل في القلب أحدث أثرا ، هذا الأثر يسمى حالا ومنازل الأحوال هي القلوب ولكنه في البيت أراد الأحوال القلبية الصالحة نفسها بحدليل أنه ذكر المقامات بعد ذلك مصاحبة للأحوال فقال : « مع المقامات لذى الجلال » الفارق بين الحال والمقام أن الحال يتحول فيذهب ويجىء بخلاف المقام فانه رسوخ وتمكين فباطن الطريق اذن الأحوال

والمقامات في السير لدى الجلال الله رب العالمين فكأنه قال : باطن السائر الى الله بين حال ومقام وهو في انتقال دائم من حال الى مقام ومن مقام الى مقام . وهذا كله هو باطن الطريق . ولنا عودة على هذا الموضوع ، ثم بدأ المؤلف يتكلم عن الأدب فقال : « والأدب الظاهر للعيان » . « دلالة الباطن في الانسان » هذا داخل فيما تقدم من أن صحة الظواهر تدل على صحة البواطن « وهو أيضا للفقير سند » أي يستند اليه الفقير حالا فيرتفع الى المقامات العلى دينا ودنيا لأن القلوب مجبولة على حب أهل الأدب « وللغنى زينة وسؤدد » فالأدب يزين الغنى ويشرفه ويرفع قدره ومراده بهذا البيت أن الأدب لا يستغنى عنه غنى أو فقير « وقيل من يحرم سلطان الأدب » أي يمنع منه ولم يوجد فيه شيء منه « فهو بعيد ما تدانى واقترب » التدانى والقرب بمعنى واحد والمعنى أن من لا أدب عنده فهو بعيد عن الله وعن خلقه مهما تصور دنوه في زعمه واقترابه في وهمه قال أبو حفص : التصوف كله أدب لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب مردود من حيث يظن القبول « وقيل من تحبسه الانساب فانما تطلقه الآداب » أي قال بعضهم من تحبسه الانساب عن الارتقاء في المراتب تطلقه الآداب المرضية الى أرفع المراتب ، وبعد أن بين محل الأدب في الحياة بشكل عام رجع الى التصوف فقال : « فالقوم بالآداب حقا سادوا . . . منه استفاد القوم ما استفادوا » . . . القوم هنا هم الصوفية ، أي ما ساد الصوفية وشرفوا الا بالآداب وما استفادوا من العلوم والمعارف والأنوار والأسرار والكرامات الحسية والمعنوية الا بالأدب ثم ذكر بعض آدابهم فقال : « اذ نصحوا الأحداث والأصاغر » الأحداث جمع حدث وهم من لم تنبت لحيته والأصاغر جمع صغير وهو هنا ما كان في السن دون الحدث ، نبه على أن من أهم أخلاق الصوفية نصحتهم الخالص لصغار السن والمردان أقول : مع ملاحظة احتياط الصوفية من صحبة المردان وخوفهم على قلوبهم وحالهم من هذه الصحبة فهم ينصحون مع احتياطهم لأنفسهم في عدم النظر وعدم الخلوة وفي الاحتياط في المصافحة وغيرها « وحفظوا السادات والأكابر » المراد بالسادات هنا العباد والزهاد والصالحون والعلماء العاملون والمريدون السالكون الذين لم يبلغوا رتبة المشيخة . والمراد بالأكابر ههنا المشايخ . وحفظ السادات والأكابر انما يكون بالتوقير وبالاحتشام وبإعطاء الرتبة حقها من كل وجه . ثم ذكر آدابهم في الكلام فقال : « واجتنبوا ما يؤلم القلوبا » هذا أدبهم مع كل مسلم فلا يتكلمون مع مسلم بما يوجعه في قلبه ولو كان نصحا فالوعظ انما ينفع اذا كان على وجه الملاطفة والسياسة ويتأكد ترك ما يؤلم مع الزوجة والأهل وكذلك مع الإخوان ثم ذكر آدابهم في العمل فقال : « وابتدروا الواجب والمندوبا » أشار بذلك الى كمال عبوديتهم وأنهم يبادرون الى القيام بحقوق مولاهم واجبة كانت أو مندوبة ثم ذكر آدابهم

مع الشيوخ والاكوان فقال : « وخدموا الشيوخ والاكوانا » خدمة المسلمين
امر عظيم في أصول السير الى الله لما تخلفه في نفوس أصحابها من تواضع
ولما تعمقه من مفهوم الذلة على المؤمنين وهو أصل من أصول الأخلاق في
الإسلام ومن لم يعتقد على خدمة الاخوان فان بينه وبين الذلة على المؤمنين
حجابا كثيفا ولا شك أن خدمة الشيوخ لها فضلها الزائد لما فيها من توقيف
الكبار فضلا وسنا ، واعتقاد الناس أحيانا أن ينكروا أو يستكبروا مثل هذا
وهو انكار في غير محله فقد كان ابن مسعود يخدم رسول الله صلى الله عليه
وسلم وكان أنس بن مالك متفرغا لخدمته عليه السلام . ان الاستكبار عن
خدمة الاخوان والشيوخ مسألة مرتبطة بالكبر والعنجهية وغير ذلك من أمراض
ينبغي أن يجاهد الانسان نفسه فيها « وبذلوا النفوس والأبدان » أى في
هذه الخدمة خدمة الشيوخ والاكوان . ثم بعد هذا ذكر آدابهم في العلم
وغيره فقال : « وأنصتوا عند المذكرات » بمعنى أن كلا منهم يعطى أخاه
فرصة أثناء المذكرات العلمية حتى ينهى كلامه فاذا تم كلام المذكر تكلم
بما عنده من غير رفع صوت ولا خصام ولا خروج عن الأدب « واحترموا
الماضى معا والآتى » المراد بالماضى من تقدم من الصحابة والتابعين
والأولياء والصالحين والعلماء العاملين فضلا عن الأئمة المجتهدين واحترامهم
ألا يذكروا الا باحسان وأن يعرف على ماذا يحمل كلامهم . والمراد بالآتى
احترامهم لأهل زمانهم ولو جاءوا بعدهم أو حتى من سيجيئون وهم في كبر
في السن فلا ينظرون الى الأجيال اللاحقة باحتقار بل يعرفون أن فضل الله
لا حد له « وسألوا الشيوخ عما جهلوا » وذلك لأن طلب العلم فريضة على
كل مسلم وهو معلوم من الدين بالضرورة وانما يسألون عما يحتاجون الى
معرفته في الحال من عمل أو حال أو مقام « ووقفوا من دون ما لم يصلوا »
أى أنهم لا يتحدثون عن مقام لم يصلوا اليه حديث الزاعم أو الموهم أنه
وصل اليه أو أنهم لا يسألون الا عما يلزمهم مما يناسب حالهم ابتعادا
بأنفسهم عن التكلف أو أنهم لا يتحدثون الا عن علم فما لم يصل اليه علمهم
يتوقفون فيه فهم يتوقفون عن الحديث في شيء لم يصلوا اليه علمه « وعملوا
بكل ما قد علموا » فعلمهم عظيم وعملهم مكافئ لعلمهم اذ العدل هو نتيجة
العلم فعلم بلا عمل وسيلة بلا غاية ، ومن كلامهم : العلم يهتف بالعمل
فان وجدته والا ارتحل ومن عمل بما علم أورثه الله علم ما لا يعلم « وآثروا
واغتفروا واحتشموا » فهذه ثلاثة أخلاق من أخلاقهم في العلم وغيره فهم
يؤثرون على أنفسهم في الكلام ويؤثرون على أنفسهم في صدور المجالس
والمحافل وكل ما فيه تعظيم الا اذا قدمهم غيرهم ، هذا فضلا عن ايثارهم في
اللغة والمال والى انصب وغير ذلك وهم يحتشمون عن الكلمة غير العفيفة
أو غير المهذبة في المذاكرة أو غيرها سواء هاجمهم غيرهم أو ترك الأدب فضلا
عن احتشامهم من أن يتصرفوا تصرفا غير عفيف أو يقواون كلمة غير حميدة .
والمراد بالاغتفار المسامحة والعفو عن جفوة الاخوان الذين هم بعد في طور

التربية ، والصبر على الغلظة في المذاكرة وغيرها « واحتكموا بالعدل والانصاف » فهم يحتكمون للعدل والانصار ويحكمون ان حكموا بالعدل والانصاف فيحكمون بالعدل على بعضهم بعضا وعلى أنفسهم ومن توجه عليه حق من الحقوق أنصف وأذعن وانقاد للحق ولا يتعصب ولا تستفزه حمية الجاهلية . والانصاف هو الاعتراف بالحق متى ظهر من غير توقف وكانوا يقولون : الانصاف من شيم الأشراف « فوردوا كل معين صاف » الماء المعين هو الماء الجارى الذى لا ينقطع والصابى هو الذى لا تغيير فيه . والمراد أن الصوفية لما حكموا بالعدل واتصفوا بالانصاف شربوا من العلوم أعذبها وأصفها « وبعضهم كان لبعض عونا » تحقيقا لقوله تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » (١) . فيعين المسلم أخاه المسلم بنفسه وماله وجاهه وعلمه وهمته وحاله وهناصحته وموادته الى غير ذلك . « يلقي لديه دعة وأمنا » الدعة : الراحة . والأمن : الأمان ، أى كل منهم يلقي عند أخيه راحة في نفسه وأمنا على نفسه ودرسه وأمانته وسره ومقاصده « ينصره في الحق حيث كانا » تحقيقا لقوله : « يا أيها السلام : انصر أخاك ظالما أو مظلوما قالوا يا رسول الله : ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما ؟ فقال : تأخذ على يديه فترده عن ظلمه » (رواه البخارى) . « فان أساء قارضه احسانا » أى فان أساء صوفى الى أخيه في قول أو فعل سامحه وبذل له احسانا في مقابل اساعته فهو يباده بالامانة احسانا تحقيقا لقوله تعالى : « ادفع بالتي هي أحسن » (٢) . ثم بعد أبيات يتحدث فيها عن قضية يظنها الناس أدبا وليست أدبا يقول : « والقصد من هذا الطريق الأدب . . . في كل حال منه هذا المذهب » اشار في هذا البيت الى أن الطريق مبنية على الآداب بل هي الهدف في الطريق فمن لا أدب له لا طريق له ، وبالبيت الأخير تنتهى الفقرة التى عتدعا صاحب المباحث الأصلية في الأخلاق والآداب وقد نقلنا بعض التعليقات عليها مستأنسين بشرح ابن عجيبة لهذه القصيدة كعادتنا تقريبا حيث علقنا على ما نقله من هذه القصيدة وبمناسبة شرح البيت الأول من هذه الفقرة ذكر ابن عجيبة : يعنى أن باطن الطريق هو محل تنزل الأحوال والمقامات وهى القلوب والأسرار لأنها باطنة لا يعلمها الا الله والفرق بين الحال وانتهام أن الحال يتحول فيذهب ويجىء بخلاف المقام فانه رسوخ ونمكين قال في العوارف : كثر الاشتباه بين الحال والمقام واختلفت اشارات المشايخ في ذلك ووجود الاشتباه لمكان تشابههما في نفسيهما وتداخلهما فتراءى للبعض الشيء حالا وتراءى للبعض مقاما وكلا الرأيين صحيح لوجود تداخلهما ولا بد من ذكر ضابط يفرق بينهما على أن اللفظ والعبارة عنهما تشعر بالفرق ، فالحال سمي حالا لتحوله والمقام مقاما لثبوته واستقراره وقد يكون الشيء بعينه حالا ثم يصير مقاما مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية المحاسبة

ثم تزول الداعية بغلبة صفات النفس ثم تعود ثم تزول فلا يزال العبد حال المحاسبة تعاوده الحال ثم يحول الحال بظهور صفات النفس الى أن تتداركه المعونة من الله الكريم ويقلب حال المحاسبة فتتقهر النفس وتنضبط وتتملكها المحاسبة فتصير المحاسبة وطنه ومستقره ومقامه ثم ينازله حال المراقبة فمن كانت المحاسبة مقامه تصير له المراقبة حالا ثم يحول عنه حال المراقبة لتناوب السهو والغفلة في باطن العبد الى أن ينقشع ضباب السهو والغفلة ويتدارك الله عبده بالمعونة فتصير مقام المراقبة مقاما بعد أن كانت حالا ولا يستقر مقام المحاسبة قراره الا بنازل حال المراقبة ، ولا يستقر مقام المراقبة الا بنازل حال المشاهدة فاذامنع العبد نازل حال المشاهدة استقرت مراقبته وصارت مقامه ونازل المشاهدة أيضا يكون حالا ويحول بالاستتار ويظهر بالتجلي ثم يصير مقاما وتتخلص شمس من كسوف الاستتار ثم في مقام المشاهدة أحوال وزيادات وترقيات من حال الى حال أعلى منه كالتحقق بالفناء والتخلص الى البقاء والترقى من عين اليقين الى حق اليقين يقين نازل يخرق شغاف القلب وذلك أعلى فروع المشاهدة . (انتهى) . وكذلك القوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتسليم تكون أحوالا ثم تصير مقامات فما دامت مجاهدة فهي أحوال فاذا كانت ذوقا فهي مقامات وقد قالوا : الأحوال مواهب لأنها موهبة من الله جزاء على الأعمال والمقامات مكاسب لأن التمكين منها مكتسب بدوام الأعمال وفي التحقيق كلها مواهب .

٢ - قال السلمى : وعلى كل جارية آداب تختص به قال الله تعالى : **« ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا »** (١) . وقال بعض المشايخ : حسن الأدب مع الله تعالى أن لا تتحرك جارية من جوارحك في غير رضى الله عز وجل . فادب اللسان أن يكون رطبا بذكر الله تعالى وبذكر الاخوان بخير والدعاء لهم وبذل النصيحة والوعظ ولا يكلمهم بما يكرهونه ولا يغتاب ولا ينم « يعنى لا يمشى بالنميمة » ولا يشتم ولا يخوض فيما لا يعنيه واذا كان في جماعة تكلم معهم ما داموا يتكلمون فيما يعنيههم فاذا أخذوا فيما لا يعنيههم تركهم وأمسك ويتكلم في كل مكان بما يوافق الحال فقد قيل : لكل مقام مقال ، وقيل : خلق الله اللسان ترجمانا للقلب ومفتاحا للخير والشر ، وقيل : اذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه بحفظ لسانك والزم الصمت فانه ستر للجاهل وزين للعاقل . قال صلى الله عليه وسلم : **« وهل يكب الناس في النار على وجوههم الا حصائد ألسنتهم »** . وآداب السمع ألا تسمع الفحش والخنا والغيبة والنميمة والمناكر . وأنشدوا :

أحب الفتى ينفى المناكر سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا

بل يسمع الذكر والوعظ والحكمة وما يعود عليه بالفائدة حيناً ودنياً ،
 ويحسن الاصغاء الى مكلميه ومخاطبيه ملتذاً بذلك . وآداب البصر الغض
 عن المحارم وعن عيوب الاخوان وعن المفكرات وعن المحرمات فان الله تعالى
 يعلم خائنة الاعين وما تخفى الصدور ، وقيل من طأوع طرفه تابع حقيقته .
 أى موته وفى رواية : من أرسل طرفه مات حقيقته ، وأنشدوا :

وانك مهما ترسل الطرف رائداً لقلبك يوماً أتعبتك المناظر
 ترى ما الذى لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر .

ثم قال السلمي : وقيل من غض طرفه تم ظرفه ، وقيل : من كثرت
 لحظاته دامت حسراته . ويكون نظره بالاعتبار والاستدلال على قدرة الله تعالى
 وعظمته وجميل صنعه عارياً عن حظوظ النفس الأمارة بالسوء وآداب
 القلب مراعاة الأحوال السنية المحمودة والتفكير فى آلاء الله ونعمائه وعجائب
 خلقه قال الله تعالى : « ويتفكرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما خلقت
 هذا باطلاً سبحانه فقلنا عذاب النار » (١) . ومن آداب القلب حسن
 الظن بالله وبجميع المسلمين وتطهيره من الظن والحسد والخيانة وسوء الظن
 وسوء المعتقد فانها من الخيانة قال الله تعالى : « ان السمع والبصر والفؤاد
 كل أولئك كان منه مستقولا » (٢) . وقال النبی صلى الله عليه وسلم :
 « ان فى الجسد مضغة اذا صلحت صلح بصلاحها سائر الجسد واذا فسدت
 فسدت سائر الجسد ألا وهى القلب » (رواه البخارى) . وقال سرى السقطى :
 القلوب ثلاثة : قلب كالجبل لا يحركه شئ وقلب كالنخلة أصلها ثابت والريح
 يميل بها يمينا وشمالا وقلب كالريشة يذهب مع كل ريح ولا يثبت .

وآداب الیدين : « البسط بالبر والاحسان وخدمة الاخوان وألا يستعين
 بهما على معصية الله تعالى . وآداب الرجلین السعی بهما فى صلاح نفسه
 واخوانه ولا يمشى بهما مرحاً ولا يختال ولا يتبختر ولا يزهو فإها مما يبغضه
 الله تعالى وألا يستعين بهما على المعاصي » .

وأما الأخلاق فالمراد بها حسن الخلق مع كل مخلوق ومرجعها الى الحلم
 والعفو والصبر أو تقول مرجعها الى أن تعامل الخلق بما تحب أن تعامل
 به أو تقول : مرجعها الى كف الأذى وبذل الفدا والاتصاف فيما ظهر وما بدا
 وحمل الجفاء وشهود الصفا ورمى الحنیا بالقفا وقال الغزالي : هو ملك النفس
 عند الشهوة والغضب ويرجع الى ما تقدم .

٣ - بمناسبة قول المؤلف : « فالقوم بالآداب حقا سادوا ... »
 قال ابن عجيبة : قلت السؤدد : هو الشرف أى ما ساد القوم وشرفوا
 إلا بالآداب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم ومع أشياخهم ومع
 سائر المسلمين . فالآداب مع الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والاستسلام
 لقهره وقال الشيخ زروق رضى الله عنه فى شرح الحكم : هو حفظ الحدود
 والوفاء بالعهود والتعلق بالملك الودود والرضى بالموجود وبذل الطاقة والمجهود ،
 والآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته وإيثار محبته
 والاهتداء بهديه والتخلق بأخلاقه والآداب مع الأشياخ بحفظ الحرمة وحسن
 الخدمة وصدق المحبة والآداب مع المسلمين بأن تحب لهم ما تحب لنفسك
 أو أكثر وتقدمت آداب الجوارح فلا بد منها وكذلك آداب الأوقات وهى تعميرها
 بالطاعات . فأوقات العبد أربعة كما قال الشيخ أبو العباس رضى الله عنه :
 وقت الطاعة ووقت المعصية ووقت النعمة ووقت البلية ، فوقت الطاعة مقتضى
 الحق منك شهود المنة ووقت المعصية مقتضى الحق منك تحقيق التوبة ووقت
 النعمة مقتضى الحق منك الشكر ووقت البلية مقتضى الحق منك الصبر فاذا
 قام العبد بهذه الآداب كلها حصل له الشرف التام والمنزلة الكبرى عند
 الخاص والعام .

٤ - وبمناسبة قول المؤلف : « اذ نصحوا الأحداث والأصاغر ... »
 قال ابن عجيبة : ونصحهم بغرس الخير فى قلوبهم كما قال ابن أبى زيد
 فى رسالته : وأرجى القلوب للخير ما لم يسبق الشر إليها . وقال السلمى
 رضى الله عنه : والصحبة مع الأصاغر بالشفقة والارشاد والتأديب والحمل
 على ما يوجبهم حكم المذهب ويدلهم على ما فيه صلاحهم لا على ما فيه مرادهم
 وعلى ما يفيدهم لا على ما يحبونه ويزجرهم عما لا يعنيههم .

٥ - وبمناسبة قول المؤلف : « واجتنبوا ما يؤلم القلوبا ... » قال
 ابن عجيبة : ويرحم الله القائل :

إذا شئت أن تحيا ودينك سالم	وجاهك موفور وعرضك صين
لسانك لا تذكر به عورة امرئ	فعندك عورات وللناس السن
وعينك ان أبدت اليك معايبا	فصنها وقل يا عين للناس أعين
وعاشر بمعروف وجانب من اعتدى	وفارق ولكن بالتى هى أحسن(١)

(١) للامام الشافعى .

قال الشيخ زروق فهذه الأبيات جامعة لجميع ما يؤلم القلوب بطريق الاجتناب فمن عمل عليها سلم من هذه الآفات التي أصلها كلها التجسس عن أخبار الناس وسوء الظن بهم • (انتهى) • ونختم هذا الفصل بكلمة ابن عطاء في الأدب • وبكلمة للجنيدي : « خف من وجود احسانه اليك وداوم اساعتك معه أن يكون ذلك استدراجا لك » (سنستدرجهم من حيث لا يعلمون) (١) من جهل المرید أن یسئ الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول : لو كان هذا سوء أدب لقطع الامداد وأوجب الابعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن الا منع المزيد • وقد يقام مقام البعد وهو لا يحذر ولو لم يكن الا أن يخليك وما تريد » • ويقول الجنيدي : « ما أخذنا التصوف عن القيل والقال والمراء والجدال وانما أخفناه عن الجوع والسهر وكثرة الأعمال » •

فصل في بعض آداب الشيوخ :

من أدب الشيوخ والمربين والدعاة أن يبدأوا مع الآخرين باللطف والايناس والرفق قبل أى شيء ليصلوا الى قلوبهم ويستكشفوا استعداداتهم ويزيلوا ما بينهم وبينهم من الحجب • فكثيرا ما يهجم المربي أو الشيخ أو الداعية على الآخرين بأنواع التكالييف وأنواع الطلبات فينفر الآخرون أو يفرون وفي ذلك من الخطأ في الأسلوب ما فيه بل ذلك يجافي الحكمة • ان هناك فارقا بين مرید جاء الى شيخ وطلب منه أن يقرأه كتابا ، ان مثل هذا لو بدأ معه في العلم مباشرة فذلك جيد ولكن أحيانا يأتي انسان مسترشدا أو يبدأ انسان مع مرب صلة جديدة ففي مثل هذه الحالة لو بدأت المسألة بالتعارف والأسؤال والجواب والتعليق اللطيف ثم التكليف غير المرهق فان ذلك يكون أجود في بعض الحالات وفي ذلك يقول الجنيدي : اذا لقيت الفقير فلا تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق فان العلم يوحشه والرفق يؤنسه • وعلق الامام الغزالي على هذا بقوله : وبرفق الصوفية بالمتشبهين بهم ينتفع المبتدئ الطالب وكل من كان منهم اكمل حالا وأوفر علما كان أكثر رفقا بالمبتدئ الطالب » • ومن آداب الشيوخ والمربين والدعاة أن يحاولوا نقل الانسان واو نقلة بسيطة في الخير فكل نقلة في الخير مهما كانت قليلة فانها تدفع بالانسان الى الله لأن الله عز وجل من شأنه أنه من تقرب اليه شبرا تقرب اليه باعا وعلى هذا فأي زحزحة للانسان من حال الى حال أعلى منه مع النية الصالحة تدفع الانسان نحو باب الله عز وجل • واذك فان المشتغلين في الدعوة والتربية عليهم أن يلاحظوا دائما قضية نقل الانسان نقلة ما مهما كانت بسيطة لأن هذه النقلة قد تكون مقدمة لما هو أعلى منها وأرقى • ومن آداب الشيوخ : الانصات الكثير لكل متكلم ومعرفة ما يصدق (بتدبير الدال) وما لا يصدق والتمييز بين من يصدق وبين من لا يصدق ثم

حدود الموافقة للآخرين وهذا كله نأخذه من قوله تعالى : **(وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أَذْنٌ ، قُلْ أَذْنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَنُ بِاللَّهِ وَيَوْمَنُ لِلْمُؤْمِنِينَ)** (١) .
ومن قوله تعالى : **(وَاعْلَمُوا أَن فَيْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ ، لَوْ يَطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ)** (٢) . فكل ما فيه مشقة بالمسلمين وارهاق لهم لا يطيع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا « وكان من أدبه عليه الصلاة والسلام أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن اثما » . ثم إن الأدب الرئيسى للشيخ بعد التعليم هو التزكية ، والتزكية تدور بين تخلية وتحلية ومهمة الشيخ أن يبقى اخوانه دائما فى حالة ترق دائم وفى باب التحلية والتخلية أنت بين أمرين : إما أن تتحلى بخلق وتتخلى عن خلق ثم تنتقل الى آخر وثم حتى تصل الى الذروة والى الكمال وهذا طريق وإما أن تضرب بضربة واحدة أصل كل خلق ذميم وتحقق بالأصل الذى ينبع عنه كل خلق حميد ثم يأتى كل شئ بعد ذلك ويكون الكمال وهذا طريق آخر . يقولون إن الاسكندر المقدونى قبل أن يبدأ فتح العالم مر على معبد وهناك قال له الكهنة : إن العالم لا يفتحه إلا من استطاع أن يحل عقد هذه الكتلة من الخيوط المعقود بعضها ببعض فما كان من الاسكندر إلا أن ضرب الكتلة بسيفه فانحلت عقدها كلها وكذلك الشيخ الكامل إذا جاءه المريد الصادق فانه بضربة واحدة يستطيع أن يحل له عقده كلها ليحمله ينطلق من جديد . إن أخصر طريق لتحقيق النفس بكل كمال وتخليتها عن كل نقص أن توضع النفس فى ظرف تتخلص فيه دفعة واحدة من ربوبيتها وتتخلق بعبوديتها متحلية بصفات الكمال وأعظم المربين هو الذى يستطيع أن يعرف كيف يضع المريد فى نقطة البداية هذه وأصدق الطالبين من لا يبالي أن يفعل ما أمر به فى سبيل الوصول الى هذا

ولنشرح المسألة : حضيض الأخلاق السافلة ، الكبر والعجب والرضى عن النفس إذ عن هذه الأخلاق تنبع كل رذيلة فمتى كان فى القلب شئ من هذا حجب عن الحق وعن قبوله وحجب عن الانتفاع وحجب عن الله وآياته وبدون أن يتخلص القلب من هذه الأمراض فلا فائدة ترجى منه ولا يتوقع أن يتفجر خيره بل كل خلق سئى يمكن أن يتراكم عنده ، الحسد والحقد والعدوان والغل والبغى والصد عن سبيل الله وغير ذلك كثير ويكفى للتدليل على ذلك قوله تعالى : **(سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ)** (٣) واذن فالطريق الأخصر هو أن يتخلى الإنسان عن هذه المعانى كلها دفعة واحدة وبداية ذلك أن يكون عنده استعداد للتلقى فمن رضى أن يكون تلميذا وأن يضع نفسه فى حجر التربية فانه يتخلى مباشرة عن قسم كبير من هذه المعانى فإذا كان المربي عارفا بالله عالما بالشريعة خبيرا بأمراض

النفوس أشار عليه بأمر ما أو ألزمه إياه فحرره من البقية الباقية من هذه المعانى من نفسه كأن يأمره بخدمة اخوانه أو يأمره بالتواضع لخلق الله والجلوس حيث انتهى به المجلس أو يأمره بالتلمذة على من دونه أو يأمره بمخالفة نفسه ، فاذا فعل طالب الله مثل هذا فانه مباشرة يتحرر من كل قيد ويصبح وقد أسقط الخلق من اعتباره ولم يعد يرى الا الخالق لينطلق مباشرة بقلب جديد . ان هذه مهمة الشيخ الأولى ثم تأتي بعد ذلك مهماته الأخرى ولكن هذا الطريق لن يتم له الا اذا وجد صدق عند المريد ، ان أكثر الناس لا يجتمع لهم العلم والشعور والعمل أو العلم والحال ولا يعرفون الطريق لاستكمال كل من هذه . وهذا باب من الجهل عظيم ولا نقصد طبعا العلم بالدنيا ، ان هناك علما بالله وعلما بشريعته ومع وجود علم بالله وعلم بشريعته لا نجد تقوى أحيانا واذا وجدت تقوى فلا نجد كمالا في الأخلاق فما السر في ذلك ؟ السر يعود الى أن العلم بالله لم ينتقل من اطاره الفكرى والعلمى الى اطاره الذوقى والشعورى واذا لم ينتقل الى اطاره الفكرى والشعورى فانه لا يكون موجهها التوجيه الكامل وعجز المربين أحيانا يكمن في كونهم لا يعرفون الطريق الى نقل الانسان من العلم الاستلالي بالله الى العلم الشعورى به جل جلاله ومن ثم يبقى فارق كبير بين العلم والشعور « **واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه** » (١) بين العلم والشعور والعمل المناسب معهما وقد لا يكون السبب عجزا في المربى وانما زهد في الناس لعدم المعرفة بالقيمة الحقيقية للأشياء فمن كانت عنده أعلى قيمة في هذا الوجود لمعرفة الله وكان يعلم أن ما يزيده معرفة في الله يشتري بالارواح مثل هذا قريب أن يحصل ، أما من كانت قيمة هذه المعانى عنده قليلة فأنى له أن يبذل لذلك جهدا أو أن يعمل في ذلك عملا . ولننتقل من هذه التعميمات الى الجواهر : أن تعرف أن الله سميع وبصير وقدير هذا فرض الفروض عليك ولكن أن تشعر بأن الله يسمعك ويراك وأن كل شيء في هذا الكون فعل الله ثم أن يرى قلبك أن أفعالك كلها فعل الله هذا أثر صحيح للمعرفة الأولى .

ان مشكلة كثير من الخلق أن احساساتهم القلبية تقف عند حد واحد لا تتعداه ومهمة المربى أن ينقل الانسان في عالم الاحساسات من مرحلة الى التى تأتي بعدها بشكل تلقائى وألا يبقيه عند احساسات أدنى مع وجود احساسات أعلى منها ان هذا هو طريق التربية الصحيح وهذا هو الطريق لاستكمال شرط العمل الصحيح فبقدر المعرفة الشعورية لله يكون الالتزام بأمره بقدر ما تعرف أن كل شيء فعله تتحقق بالتوكل وبقدر ما تعرف أن ما سواه فان يكون الاخلاص له وبقدر ما تعرف جلاله تخشى معصيته وبقدر ما تعرف من جماله تطيعه والشيخ مهماته تدور في هذه الدوائر أولا فاذا فشل

في هذه الدوائر فانه على غيرها كذلك عاجز . . . ان مهمة الشيخ الاولى التعليم والتزكية وهذا يقتضى جهدا وترتيباً وتنظيماً لكثير من الأمور فالسير لا بد فيه من المذاكرة الدؤوب والحكمة الملهمة عند المربي ، وتمر على الطالب فترات من الفتور وفترات من النشاط وفترات من الجذب الروحي وفترات من غلبة الشهوة ومن ثم كان الاجتماع العام وحضور الاجتماع العام ضروريا لتأخذ روحه من أرواح اخوانه ويمتص قلبه من أحوال اخوانه وليسمع ما يستجيش بواعث الطموح نحو الربانية في قلبه فللاجماع بركة خاصة وسكينة خاصة وتجليات خاصة . . . اذا اتضح هذا كله فهل للوصول الى هذه المعانى طريق خاص وذكر خاص ؟ الذى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والذى تؤيده السنة ويشهد له حال الأمة أنه ليس لذلك ذكر بعينه بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يلحق ورثته بعينه لكل صحابي وبدليل أن الطرق الصوفية لكل منها ورثتها مع أنها تقول ان النهاية واحدة فالمسألة اذن ترجع الى حكمة المربي واستعداد الطالب وحاله فلكل ذكر آثاره في النفس والآنفس مختلفة والمهم أن يكون المربي عارفا بتأثير كل ذكر على حال الانسان وأن يعطى لكل انسان ما يناسب حاله الذى هو فيه وأن يلفت نظره الى أن يلاحظ ما تنبغى ملاحظته . . . فاذا أمره بلا اله الا الله مثلا يلفت نظره الى معنى من معانى لا اله الا الله مرة وإلى معنى آخر مرة أخرى أو يأمره بملاحظة المعانى واحدا بعد واحد في الجلسة الواحدة واذا أمره بذكر اسم الله (الله) يأمره بملاحظة أن يقرأ الوجود الظاهر كله بهذا الاسم ثم يقرأ الوجود الغيبى كله بهذا الاسم ثم وثم . هذا كله من مهمات الشيخ الاولى ولكن له بجانب ذلك ومع ذلك وفوق ذلك مهمات . أن يربى المسلم على أنه جزء من أمة وأن يربيه على القدرة على الكون في الصف الاسلامى الواحد ثم أن يكون هو واياه في هذا الصف سائرين في الطريق لتحقيق الأهداف الاسلامية على كل مستوى وتحمل ما يقتضى ذلك من توضيحات ومحن وما يستلزم ذلك من صراعات وأدوات صراع وبصر دقيق في مستلزمات ذلك . ان هذا كله أدب الشيخ بل واجبه ، وفي مقابل ذلك فان المريد لا بد أن يتحقق بالصدق في الطلب وأن يملك حسن الأدب وأول ذلك الاحترام الكامل الذى لا يمنع من قوله حق بل من النصيحة الخالصة يقدمها للشيخ . فنحن أمة يجمعها أدب احترام الصغير للكبير ورحمة الكبير للصغير في اطار النصيحة الخالصة فيما بين الجميع ، والشورى الواسعة التى هي أدب الجميع مع ملاحظة أن لكل قضية دائرة من الشورى بحسب هذه القضية .

فصل في الأخلاقية العامة للصوفى :

قال صاحب المباحث : « ونسبوا الصوفى للكمال » وذلك لورائته العلم والعمل والحال وأخذ الكمال من مقامات الاسلام والايمان والاحسان والتقوى

والشكر • أخذ من مقام الاسلام أعلى درجات العمل وأخذ من مقام الايمان أعلى درجات اليقين والاطمئنان وأخذ من مقام الاحسان أعلى مراتب المراقبة والمساهمة وأخذ من مقام التقوى كمال الاستقامة على أمر الله وأخذ من مقام الشكر خالص العبودية الظاهرة والباطنة « وضربوا معناه في المثال » وضربوا للصوفي أمثلة شبيهة بها تعبيرا عن تحصيله لهذا الكمال وهي ما سيأتى « فهو كالهواء في العلو » أى الصوفي كالهواء في اللطف وفي احتياج الخلق له مع عدم شعورهم بوجوده تقريبا فتصرفاته في غاية اللطف وفي غاية البساطة والناس في غاية الاحتياج اليه ولا يكادون يحسون به الا عند فقده لكثرة اللطف وعدم التكلف وانسجام الفعل مع العقل والفطرة والسلوك القريب الى النفس ثم هو كالهواء من حيث ارتفاعه عن الأرض مع مخالطته لها فهو مع أبناء جنسه من بنى البشر ولكنه في علو الهمة وفي الاقبال على الله مباين للآخرين مرتفع عنهم لا مترفع وشتان بين الحالين « ثم كمثل الأرض في الدنو » فهو كالأرض للمسلمين يطئونها وتحملهم وتعطيهم من ثمارها الخيرة بل يطرح عليها كل قبيح وتعطى المليح فالصوفي في غاية التواضع وفي غاية الحلم وفي غاية التحمل وفي غاية العطاء « ثم كمثل النار في الضياء » أى هو كالنار في كونها تضيء من ناحية ومن ناحية أخرى تحرق ما يلقي فيها فالصوفي ينير للخلق الطريق ويحرق كل الأخلاق الرديئة في نفسه كما أنه يحرق من خلال الكلمة والقُدوة والتوجه الأخلاق الرديئة عند كل من يخالطه أو يصحبه أو يتتلمذ عليه « ثم كمثل الماء في الارواء » فالصوفي يروى القلوب الظمأى الى الخير المحتاجة الى الرى بالايمان واليقين ويروى الأرواح الظمأى الى معرفة الله والعبودية له • ويروى العقول الظمأى الى الحقائق الخالصة ، فالصوفي الكامل اذن هذا شأنه في لطفه وتواضعه وانارته للطريق لخلق الله وريه لمريدى وجه الله عز وجل •

فصل في طريقة حكيمة في الدعوة الى الله :

كان بعض شيوخنا يرى أنه في عصرنا ينبغي أن نلاحظ أمرا مهما في الدعوة الى الله من أجل ارجاع المسلم الى اسلامه • ان هناك كثيرا من الحالات يصادفك مسلم قد عقدته أشياء كثيرة حتى كاد الكفر أن يسرقه أو سرقه فعلا فلم يبق له من الاسلام الا الاسم ، وفي كثير من الأحيان لا تجد فرصة لتقول لهذا الانسان شيئا ثم نحن الآن في مرحلة ضعف فكان الشيخ ينصحنا أن نستعمل سلاح الاحسان ، فالاحسان هو الذى يستخرج الخير من قلب الانسان ان كان فيه خير • ومن الاحسان التحمل والصبر ، ولقد كان من خلق رسولنا عليه الصلاة والسلام أنه لا تزيده شدة الجهل عليه الا حلما ، انه من خلال الاحسان يمكن أن نصل الى بعض القلوب ومن خلاله نستطيع أن نقول كلمة أو نخفف حقا ويكون ذلك كله وسيلة هداية • ولا بد من الاخلاص في هذا الشأن وغيره ولا بد من ملاحظة أدب الوقت وحق الوقت وواجب الوقت

ثم حكم الله في موقفنا المناسب من كل حالة ، إذ ذكر علماؤنا أن الدعوة الى الله بدايتها البيان ثم الوعظ ثم التعنيف ثم وثم وهذه النصيحة تصلح كمقدمة للبيان في بعض الحالات وتصلح اذا كان حق الشرع يقتضى منا ذلك ، ولكن قد يكون حق الشرع في بعض الحالات أن نهجر أو نعنف أو غير ذلك وكل ذلك ينبغي أن يراعى ، ولا يوفق الى أن يضع الأمور في مواضعها الا حكيم ولا حكمة الا بتوفيق الله عز وجل .

فصل في خلق عظيم يحرص عليه الصوفية :

من العبارات الصوفية المشهورة : « الصوفية بخير ما تناكروا » . هذه العبارة من أشهر العبارات المتوارثة في حلقات التصوف والمعنى أن الصوفية بخير ما أمر بعضهم بعضا بالمعروف ونهى بعضهم بعضا عن المنكر ، أى هم بخير ما لم يسكت أحدهم عن منكر أخيه فضلا عن سكوته عن منكر الآخرين والحقيقة أن المسلمين جميعا لا يكونون بخير الا بهذا الخلق فالله عز وجل قال : « والعصر • ان الانسان لفي خسر • الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » (١) . فلا فلاح للانسان الا اذا اجتمع له ايمان مع عمل صالح وتواص بالحق وبالصبر . فالتواصي بالحق والتواصي بالصبر أحد أركان النجاة عند الله عز وجل ولقد استحق اليهود اللعنة من الله بتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم وقد أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستحقاقنا للعنة الله عز وجل وتشيت قلوبنا كما حدث لليهود اذا لم يأمر بعضنا بعضا بالمعروف ولم ينها بعضنا بعضا عن المنكر ان من سنة الله عز وجل أنه لا يؤلف بين قلوب عباده الا اذا كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلقا من أخلاقهم قال الله عز وجل : « والمؤمنون والأودناد بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله ، أولئك سيرحمهم الله » (٢) . فمن اجتمعت لهم هذه الصفات فقد وعدوا من الله عز وجل بالرحمة التي من آثارها وحدة القلوب على الله عز وجل . قال تعالى : « ولا يزالون مختلفين • الا من رحم ربك » (٣) . فالمرحومون هم الذين لا يختلفون ، ولا مرحومين هذه الرحمة الخالصة الا من اجتمع له مجموعة أخلاق من جملتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأين هذا من حال الناس اليوم حتى في دوائر العاملين للإسلام ؟ وهذا مظهر من مظاهر الخل ، أما في دوائر الصوفية فالأمر في كثير من الأحيان يكون على عكس ذلك فبدلا من أن يربي الانسان على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة يربي على التسليم لحال الشيخ حتى لو رآه المرید على المنكر ، وبدلا من أن يعرف

المريد على المعروف كله وعلى المنكر كله من خلال العلم الصحيح فانك تجد الجهل بالمعروف والمنكر عاما وطاما في بعض الدوائر لدرجة يصبح فيها المعروف منكرا أو المنكر معروفا وما أصعب ذلك وما أبعد عن هدى دين الله عز وجل ، ولهذا كله فانه لا بد من عودة كاملة الى هذا الخلق حتى يأخذ طابع البديهية والعادة في الفكر والسلوك فيصبح الواحد منا بكل بساطة يقول لأخيه هذا خطأ يا أخى ويقول له الآخر : جزاك الله خيرا يا أخى وبكل أدب يقولها الصغير للكبير وبكل اخبات للحق يقبلها الكبير ولو جاءت على لسان الصغير ، وبكل رحمة يقولها الكبير للصغير وبكل فرح يقبلها الصغير من الكبير وأما الشيخ فينبغى أن يهش لذلك ويبش ليعود المريدين على ذلك ولا بد للجميع أن يقفوا موقفا حازما من المنكر حتى ينتهى مهما كلفنا ذلك مع ملاحظة أنه ينبغى أن يزال المنكر بالطريقة الحكيمة التي لا يترتب عليها منكر أكبر وألا يتجاوز في الانكار الحدود الشرعية ، ولحجة الاسلام الامام الغزالي في كتابه «احياء علوم الدين» بحث عن المنكر ما أظن أن الانسان يعثر على مثله في بابه فليراجع .

فصل في بعض آدابهم في الطعام :

من كلام صاحب المباحث الأصلية في هذا الموضوع : « وأدب القوم لدى الطعام » . « جم فمنه ترك الاهتمام » . أى آداب القوم عند تناول الطعام أو قبله كثيرة : فمنها عدم اهتمامهم به قبل الحاجة اليه الا اذا كان على الانسان مسئولية في شأفه لغيره « وقلة الذكر له ان غابا » أى من آدابهم قلة ذكر الطعام قبل حضوره لأن ذكره دليل تعلق النفس وتشوقها اليه « لكونه عندهم حجابا » أى لأن ذكره حجاب عن أشياء كثيرة باشتغال النفس فيه لولوعها به طلبا وذكرها فأن يكثر الانسان من ذكره فذلك انشغال وتضييع لأوقات كثيرة في غير مهم هذا عدا عن كون ذلك من علامات ضмор الهمة وعدم المبالاة بالمرءات « بل أنزلوه منزل الدواء ، عند العليل بغية الشفاء » أى أن الصوفية أنزلوا الطعام والشراب منزلة الدواء لقيام هذا البدن فلا يتناولون منه الا قدر شفاؤه وهو ما به قوامه أخذا من الحديث الصحيح : « بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه » . فلا يتناولون منه الا قدر قوام البدن ولا يذكرونه ولا يهتمون به الا قليلا اشتغالا عنه بما هو أهم من ذكر أو فكر أو شهود أو معاملة ظاهرة واذا تناولوه قصدوا به التقوى على طاعة الله « ولم يكن همهم بجمعه . . . وكسبه وفضله ومنعه » اذ أن هم السائر الى الله الوصول الى الله والوصول الى رضوانه كما أن من آدابه أن يلحظ في كل عمل من أعماله أن يكون عمله كله طاعة لله وتنفيذا لأمره جل جلاله فاذا أصبح تأمين الطعام في حقهم أو في حق عيالهم فرضا أو واجبا أو سنة فهم عندئذ يعملون ملاحظين ذلك . قال ابن عجيبة : « ومن اشتغل منهم بشيء من الأسباب فان ذلك قياما برسم العبودية وان

حصل منها شيء كانوا فيه أمناء على وجه أنهم خزان المملكة يترصّدون .
سد الخلل فيمسكون ما أمروا بامساكه ويرسلون ما أمروا بإرساله والمراد
بالفضل في البيت زيادات الطعام فليس همهم في زياداته وليس همهم بمنع
الطعام عن خلق الله بل في غير ذلك مما ذكرناه « ولا استقلوه ولا عابوه »
أى من آداب القوم عند حصول الطعام ألا يستقلوه بأن يصغروه ومن آدابهم
ألا يعيبوا طعاما تحققا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي الحديث :
« ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط كان إذا اشتهاه أكله
والا تركه » (متفق عليه) . فهم لا يحتقرون الطعام ولو كان قليلا في الحسن
أو رديئا فمن آدابهم أن يتلقوا القليل من صاحبه الذى أتى على يديه
بالوسط والفرح والتعظيم والتكثير والتبريك ويبتدئون بأكله قبل غيره تطييبا
لخاطر صاحبه ورفقا بقلبه وكذلك يفعلون في الطعام الخشن أو الرديء
« ولم يكن قصدا فيطلبوه » أى أن الطعام عند الصوفية لم يكن مقصودا
لعينه فأنهم لا يطلبونه على وجه يصبح هدفا في حد ذاته كحال الجشعين
والشهوانيين « والقوم لم يدخروا طعاما » وهذا ذروة الأدب في شأن الطعام
وغيره . قال تعالى : « ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو » (١) . فالصوفية
المتقدمون في شأن الطعام وغيره ، كانوا يأخذون قدر حاجتهم في الوقت
ويتصدقون بالزائد . وقد اختلف اجتهاد المتأخرين منهم بعد انتشار الحرام
وشح الناس وتعطل الأحكام في المجتمع الاسلامى حتى اعتبر بعضهم أن
استغناء الشيخ عن مريديه من أخلاقه وذلك لا يتأتى له الا اذا كان ذا مال
وهم في الأصل لا يحرمون الادخار فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان
يدخر قوت سنة لعياله في أخريات حياته عليه الصلاة والسلام فالموضوع
اذن له أحواله المتعددة والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا « بل تركوا
الحلال والحراما » تركوا الحرام تقوى وتركوا التوسع في الحلال ورعا .
قال ابن عجيبة: فتركوا الحلال زهدا وتركوا الحرام تقوى وتركوا المتشابه ورعا
«الا يسيرا قدر ماتيسرا» أى الا قليلا من الحلال بالقدر المتيسر والذى دعاهم الى
التقلل حتى من الحلال تعذر الحلال المحض بسبب فساد المعاملات وضعف
الفقه في الحلال والحرام عند أكثر الخلائق وقلة الورع ولذلك قال : « اذ الحلال
المحض قد تعذرا » الحلال المحض هو الخالص الذى لا شوب فيه ولا اختلاف ،
أو هو الحلال بالنسبة لعلم الله وذلك لم يكلفنا به الله عز وجل ، ولما كثر
الفساد وأصبح هذا النوع من الحلال الخالص قليلا فان الصوفية ألزموا
أنفسهم بأن يأكلوا ضمن حدود الحاجة فيما لم يعلموا حرمة قطعا وما أكثر
هذا النوع . قال ابن عجيبة : وكثيرا ما يجرى على السنة المتدينين أن
الحلال ضالة مفقودة أو معدوم وهو أمر يجعلونه عكازا للاسترسال وأخذ كل
ما والا هم . بل الحلال موجود ، ولو لم يكن موجودا في كل زمان ما كلفنا

يطلبه ولانقطع أولياء الله إذ هو قوتهم وذلك باطل وإذا حرمت الكل حلت الكل وكل من بيده شيء يستأنف فيه حكم الله ، ومن كلام ابن عجيبة : « إذا فقد - أي الحلال - رأسا أقيم من عشرة أشياء : تجارة بصدق واجارة بنصح وأعشاب الأرض غير المملوكة وهدية من أخ صالح وصيد البر حيث يباح وصيد البحر ومهر النساء بطيب نفس وقسمة المغنم على وجه شرعي والميراث على أصل مجهول والسؤال عند الحاجة » . أقول : وللغزالي في أحيائه بحث نفيس في قضايا الكسب فليراجع ويمكن أن يتوصل إلى المال الحلال عن طرق أخرى غير التي ذكرها الشيخ وبعض العلماء قالوا : إن المال الحرام لا يتجاوز ذمتين فإذا وصل إنسان إلى مال حرام ولم أعرف عينه ثم انتقلت ملكية هذا المال إلى بطريق مشروع حتى بالهدية فإن هذا المال في حقه حلال على رأي هؤلاء ولذلك فإن أكثر العلماء مذهبهم عدم التدقيق في السؤال عن أصل الأشياء ولذلك ذهبوا إلى أن الحلال ما جهل أصله « وجنبوا طعام أهل الظلم ... والبغى والفساد خوف الاثم » قال ابن عجيبة : « أهل الظلم هم ملوك الجور والعمال المضروب على أيديهم وأهل البغى هم السراق والمحاربون وأهل الفساد من يتعامل بالربا وبالمعاملة الفاسدة ولا يتحاشى من الحرام » وقال الشيخ زروق : « وأما تجنبهم طعام الظلمة ونحوهم فلو جوه » أحدها « ما في أرضائهم من الموالاة التي لا تحل أي لأنهم يفرحون بأكل طعامهم من أهل الصلاح والخير مع ما هم عليه من الظلم ما لم يخش الضرر الواضح » .

« الثاني » : ما فيه من تسلطهم على المنتسبين أما بسوء الظن بالجهل لاعتقادهم حرمة ما بأديهم وأن من يأكله لا خلاق له فيستهينون بهذا الشخص بل بكل أهل جنسه بجعله حجة على غيره فمن لا يقدر أن يتوسع توسعه لورع أو ضيق حظيرة أي ضيق دائرة معرفته فيقول له فلان أكبر منك أكل طعامي وما تكون أنت منه فيؤذى ذلك .

« الثالث » : ما فيه من اعانتهم على ما هم فيه إذ يرون أنفسهم حينئذ أنهم من أهل الخير .

« الرابع » : ما في ذلك من ميل النفس لهم ومحبتهم ، حكى أبو نعيم في حليته أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه وذكره فأعطاه مالا فاشترى به عبيدا فأعتقهم فقال له محمد بن واسع في ذلك فقال له : ذكرتكم بالله ووعظتكم وأخذت منهم مال الله وصرفته في وجهه فقال محمد بن واسع : (الله) قسم قلبك الآن لهم كما كان ؟ قال لا . فاستغفر ، رحمة الله على الجميع .

« الخامس » : ما في ذلك من تفاول الشبهة من غير ضرورة فقد قال الشيخ أبو العباس المرسى رضى الله عنه : من كان من فقراء هذا الزمان

مؤثرا للسماع أكولا لأموال الظلمة ففيه نزعة يهودية قال الله تعالى :
« سماعون الكذب أكالون للسحت » (١) ٥١ هـ باختصار .

« السادس » : ما يلحقه بسبب ذلك من الذلة وتغيير الحال كما اتفق لكثير من الناس واتخذوه بعضهم أى بعض الكبراء سياسة فاذا رأى فقيرا استظهر عليهم بالقوة وخافوا دعوته أو غيرها والود واحتالوا عليه حتى يدخل في أيديهم فلا يمكنه التعزز عليهم وقد كان بعض مشايخ المغرب يقول : الفقير لا يمشى بالليل ولا يهرب بالنهار ان رأى ما يخاف ولا يأكل طعام الظلمة (قلت) : لأن هذه كلها تورث الذل .

« السابع » : ما فى ذلك من فتح باب التشويش باعتقاد الناس أن له عندهم جاها فيتوجهون له بطلب الشفاعة وذلك أمر لا يمكنه استيفاؤه وقلما تعلق به رجل فسلم فى ديانتة والله تعالى أعلم وهذا كله ما لم تكن ضرورة والمرء فقيه نفسه « بل أكلوا مما استبان حله ، غير الذى لا يعرفون أصله » قال ابن عجيبة : يعنى أن القوم لا يأكلون الا ما ظهر حله وتحققت اباحتة ولا يأكلون مما لا يعرفون أصله هل هو حلال أو حرام ولعل ذلك مع قيام الريبة والشك . أقول : وقد مر معنا هذا الموضوع من قبل فراجعه .
 « ولم يكونوا كرهوا الكلاما عليه لكن كرهوا الارغاما »

قال ابن عجيبة : الكلام على الطعام حسن لأن السكوت على الطعام يدل على الشر والنهمة . ويستحب أن يكون بعلم أو بحكايات الصالحين ويكون الكلام بعد بلع الطعام لا فى حال مضغه لأنه ربما يخرج شئ من فمه فيسقط فى الطعام فيقذره على غيره فلا يتكلم الأكل مادام الطعام فى فمه وقد ذكر عن بعض المشايخ أنه استحب أن يسمى عند كل لقمة ويحمد عند ابتلاعها قال ابن الحاج وهذا أمر حسن لكن السنة لم ترد به وهى أحسن من كل ما سواها فلم يكن القوم يكرهون الكلام فى حال الطعام ولكن كانوا يكرهون الارغام أى التحتيم على الاخوان فى الأكل لما فى ذلك من التكلف المنهى عنه بل الأدب فى ذلك تركه يفعل ما يشاء وقد يكون قولك له : (كل) سببا فى رفع يده حياءا واذا شعر صاحب الطعام أن ضيوفه يخلجون من الأكل عند حضوره فانه يحاول أن يتغيب بحجة عمل أو غيره ليعطيهم فرصة يأخذون فيها حريرتهم :

ويكرهون الأكل مرتين فى اليوم والمرة فى اليومين

المراد باليوم هنا النهار . قال ابن عجيبة : والمراد باليوم بياض النهار . من الفجر الى الغروب وقال : ويفهم من كلام الناظم أن الممدوح هو الأكل مرة في اليوم يعنى مرة في النهار ومرة في الليل وهو الوسط وأن الأكل مرة في اليومين تفريط كما أن الثلاثة في اليوم افراط . قال الشيخ زروق : وهذا حكم من اعتدل مزاجه أو قارب فأما من انحرف الى حد الافراط أو التفريط فلا ينبغي أن يهمل حكمه بل يعمل بما يصلحه من غير اخلال ولا بعد عن الحق فان الشبع المفرط الذى يفسد المعدة ويضيع الطعام من غير احتياج محرم والذى يثقل الأعضاء ولا يفسد شيئاً مكروه على خلاف فيه ، والأولى بالشخص ألا يأكل حتى يجوع متوسطاً وهو الذى يشتهى ما يقوم به أوده أى قوامه من معتاد طعامه ولا يفرط الى أن يشتهى كل خبز فانه مضر بالفكرة مخل بالقوة ولا يفرط بحيث يأكل بالتشهى وهو طلب الطعام مقروناً بالشهوة ، أقول يمكن أن يستأنس للأكل مرتين في الأربع والعشرين ساعة بالقياس على الصيام فأكلة للسحور وأكلة للفطور ، ويقول تعالى في وصف حال أهل الجنة : « ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » (١) . وعلينا أن نلاحظ أنه ليست العبرة في أن يكون أكله بالليل أو النهار فان بعض البلدان قد يكون نهارها ثلاثة وعشرين ساعة فالعبرة اذن أن يكون لنا في الأربع والعشرين ساعة أكلتان وهذا من باب الأدب ونلاحظ في حياة العرب بشكل عام قبل الاسلام وبعده أن لهم شربتين : شربة الصباح ويسموننها صبوحة وشربة الليل أو المساء ويسموننها غبوقاً . وكان شربهم الحليب، وقد وردت في نصوص السنة اشتقاقات الغبوق، وورد في صحيح السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشرب آخر سهره وقد اعتاد الناس في زماننا على شرب الشاي والقهوة بحليب أو غير حليب في كثير من الأوقات فاذا استطاع الانسان أن تكون له أكلتان رئيسيتان في الأربع والعشرين ساعة وشربتان مساعدتان في الأربع والعشرين ساعة مع الاعتدال في كل ذلك فاننى أرجو ألا يكون بأس في ذلك ولا شك أن أهل عصرنا توسعوا في الطعام والشراب حتى ظهر فيهم السمن وأصابتهم الأمراض ولذلك لا بد من عودة الى السنة في شأن الطعام ولا شك أن كثرة وجبات الطعام ليست من السنة ولكن هناك حالات مرضية لا بد لأصحابها من تعدد الوجبات فليلاحظ ذلك وليلاحظ مجموع آداب المسلم في هذا الموضوع وغيره فاذا دعى المسلم فلذلك آدابه والوضع العادى له آدابه والوضع الاستثنائى له آدابه والاسراف دائماً حرام أو مكروه على حسب درجته .

وفضلوا الجمع على الافراد فيه لاجل كثرة الايادى

فهم اذن يفضلون الأكل جماعة على الأكل فرادى لتحقيق سنة تكثير الأيادى على الطعام وفي ذلك من التماس البركة الحسية والمعنوية ما فيه كما أن

فيه مرانا على العفة وعدم الحرص والشره لأن أكل الانسان منفردا دليل على البخل أو الحرص أو الفهمة الا لضرورة شرعية أو ضرورة عادية ويلاحظ الانسان من يأكل معه فقد قال الجنيد : المؤكلة مراضعة فانظروا من تأكلونه . « ولم يلزم بعضهم لبعض » أى أن الصوفية لم يكن من عادتهم أن يلزم بعضهم لبعض على وجه الملاعبة لما فيه من قلة الاحتشام والتوقير أما اذا كان على وجه التبرك أو الايناس فلا بأس به بل قد يكون أحيانا أدب الوقت . « ولم يجلب بصره بل يغض » . من آداب القوم ألا يمدوا أبصارهم الى من يأكل معهم بل يفضون أبصارهم وينظرون أمامهم لما فى اجالة البصر من اخجال الأكلين خاصة وأن هيئة الانسان أثناء الأكل نوع عورة لا سيما اذا كان كبير السن :

« ولم يروا فيه بالانتظار فيذهب الوقت بلا تذكّار »

أسار فى هذا البيت الى أن مذهب الصوفية اذا حضر الطعام بادروا اليه بالأكل ولم يكن رأيهم فيه انتظار من كان غائبا بل يعزلون حقه ويأكلون حتى لا يضيع الوقت سدى . أقول : وهذا حيث لا كلفة أو كان هناك موعد «وكرهوا البطنة للاخوان » . البطنة هى امتلاء البطن من الطعام ، أخبر المؤلف أن الصوفية كرهوا الشبع أو الزائد فوقه الى حد لا يضر والا حرم وعلل هذه الكراهية بقوله « فالبطن كالوعاء للشيطان » . أشار بهذا الى الحديث « ان الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » (متفق عليه) . ومراد المؤلف أن الشيطان من خلال ملء المعدة يصل بالانسان الى كثير من مراداته فكان المعدة هى الوعاء الذى يضع فيه الشيطان أمنياته التى يريد بها من الانسان « وأمروا فيه بفتح الباب » . أى فتح باب المنزل الذى يأكلون فيه ليدخل عليهم كل من يحتاج الى الأكل وذلك من كرمهم وغنى قلوبهم فهم لا يدفعون من يأتيتهم بل يقابلونه ويفرحون به وربما رأوا له المنة عليهم فى أكله معهم بل يعتقدون أنه هدية من الله اليهم لا سيما ان كان من اخوانهم أو من ذوى الحاجة ، والمسألة على كل حال من باب الآداب ، وقد يوجد من الموانع من الأدب ما هو الأقوى من الأدب فيحول بين الانسان وتطبيق الأدب والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا فمثلا من كان مهينا طعاما لعدد مخصوص ولا يسعه أن يؤمن لزائد عنهم فان حقهم يتأكد على حقوق غيرهم « وأكلوا بالقصد والآداب » . الأكل بالقصد أى من غير افراط وتفريط فلا يزيد على الشبع المعتاد بل يقصر عنه ولكن لا الى الحد الذى يختل فيه بعنه ولا يكبر اللقمة جدا ولا يصغرها . . . والأكل بالآداب أى مراعاة كل أدب من التسمية جهرا بابتدائه ونية التقوى على طاعة الله وغسل اليدين وخاصة ان كانت اليد وسخة والأكل على الأرض ان أمكن لا على مائدة مرتفعة والجلوس على احدى رجليه وهى اليسرى ورفع الأخرى والصاقها ببطنه ان أمكنه ذلك والأكل مما يليه اذا كان

لا يختلف وتصغير اللقمة وتجويد المضغ وترك النظر الى لقمة صاحبه ، وليس من الأدب أن يلحق أصابعه قبل تمام الطعام ثم يردّها في القصعة وليس من الأدب أن ينحنى على الطعام بحيث يسقط من فمه شيء وليس من الأدب أن ينفذ يده في القصعة ومن الآداب الحمد سرا بعد انتهائه من الطعام ولحق الأصابع ان أكل بها وغسلها ومسح الأيدي والفم وغسل ذلك بعد الطعام ومنها لقط ما سقط من الطعام ومنها الأكل باليمين الا اذا كان من باب مساعدة الشمال لليمين وعدم جولان يده الا أن يكون مع أهله وولده وحيث يباح الجولان « وفتحوا الباب لكل سار » . هذا تأكيد ما مر معنا من قبل « وأكلوا بالرفق والايثار » . المراد بالرفق التأنى في الأكل بحيث يصغر اللقمة ولا يرفع أخرى حتى يبلغ ما في فيه ويجيد المضغ ويلوك طعامه الى أن يمضغه مضغا ولا يظهر الشره والحرص بل يظهر القناعة والغنى عنه . والأكل بالايثار هو أن يؤثر غيره على نفسه ان كان الطعام قليلا أو كان فيه ما يشتهى فيقدمه لغيره . ونختم هذا الفصل بالتذكير بأن من الأدب تشييع الضيف الى باب الدار وبالتذكير بقول أبى عبد الرحمن السلمى قال : قال بعض مشايخ الصوفية : واجب على المضيف ثلاثة أشياء وعلى الضيف ثلاثة أشياء فأما على المضيف بأن يطعمه من الحلال ويحفظ عليه مواقيت الصلاة ولا يحبس عنه ما قدر عليه من الطعام وعلى الضيف أن يجلس حيث يجلسه وأن يرضى بما قدم اليه ولا يخرج الا بعد استئذان .

فصل من آدابهم في السماع :

رأينا أن الانشاد مهيج على السير ومساعد عليه كما رأينا أنه يخدم خدمات متعددة ومن ثم انتهده الصوفية وهو موضوع ذكرناه من قبل وبيننا ما له وما عليه ورأينا كيف أن الأصل في سماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو استماع القرآن وما سوى ذلك كان عارضا وضمن حدود فهو بالنسبة لمجموع قوت القلوب كالمالح بالنسبة للطعام وعلى كل حال فكونه له أصله وكونه معتادا فلا بد أن نلاحظ آدابه ومن ثم فقد تحدثوا في كتبهم عن السماع وآدابه . ولذلك فقد خصص صاحب المباحث الأصلية لذلك فقرة وكان جزء من هذه الفقرة حول آدابهم في السماع ولننقل بعض هذا الجزء من الفقرة مع شيء من التعليقات عليها مستأنسين بشرح ابن عجيبة . قال صاحب المباحث : « ولا يجوز عذبه التكلم » . أى لا ينبغي التكلم أثناء السماع لأن الكلام يبعد عن الغرض في السماع فاذا كانت جلسة السماع لحكمة فان هذه الحكمة تنفنى بسبب وجود الكلام ثم قال : « ولا التلاهي لا ولا التبسم » . وذلك لأن التلاهي عنه اشعار بعدم الأدب فيه وهذا يقتضى ألا يحضر أصلا ، وأما التبسم أثناءه فلما يشعر دن الأزدراء أو الاستهجان أو الاستهزاء أو غير ذلك ومن ثم فانهم يعتبرونه اساءة أدب وبالجملة نقول : ان جلسات السماع انما

هى بمثابة الادوية وبمثابة المساعدات على بعض المعانى فالانسان بين امرين اما
أن يحضرها ويعطيها حقها واما ألا يحضرها أصلا :
« والزعقات فيه والتمزيق ضعف وهز الرأس والتصفيق »

أى أن الصياح وتمزيق الثياب وتحريك الرأس وضرب الكف بالكف كل
ذلك من مظاهر الضعف . قال ابن عجيبة بعد ذكره ما مر : انما يصدر من ضعيف
الحال الذى هو مغلوب للاحوال أما القوى المالك للاحوال فلا يصدر منه شيء
من ذلك . أقول : اذا كان مثل هذا يعتبر ضعفا فما بالك بمن يفعل أكثر من
ذلك لقد آن الأوان أن يضبط السائرون الى الله تصرفاتهم فلا يكونون محل
الانكار من العامة والخاصة بل محل الاستهجان . لقد آن الأوان لحياة روحية
منضبطة بالحدود التى كان عليها الصحابة رضوان الله عنهم وضمن هذه
الحدود فأننا لا نبالى بقول قائل . أما ما زاد على هذه الحدود فقد آن الأوان
لنفسر أنفسنا على تركه فنرحم بذلك أنفسنا ونرحم المسلمين .
« ولم يكن لأجله اجتماع ولا لدى غيبته انصداع »

وما ذلك الا لأن السماع ليس ركنا فى الطريق ولا شرطا فيه فهو ان وجد
كان واذا لم يوجد لا يفتقد فليس هو محور الاجتماع ، وللأسف فان كثيرين
من الصوفية أصبح السماع هو الذى يجمعهم فأصبح المنشد هو مركز الاجتماع
لا الشيخ ولا السير الى الله وهذا اخراج للامور عن مواضعها ثم ذكر الشيخ
بعد ذلك كيف أن سماع القوم لا ترافقه آلة لهو فقال : « ولم يكن فيه
مراسنونا » . أى مدندنون كمادة أهل اللهو اذا فرغ المغنى من غنائه دندنوا
له اظهارا لتجاوبهم وانسجامهم « ولا طنابر ومسمعون » . الطنابر جمع طنبور
وهو شبيه بالعود فى صورته وقيل هو نفسه ، والمسمعون هم المرصدون للغناء
فى الولاثم يسمعون الناس غناءهم ، فنشيدهم اذن نشيد غير متكلف ولا ترافقه
ما يرافق الغناء من آلات وعادات « وليس أيضا كان فيه طار » . الطار هو
ما يكون له صنجات « ولا مزاهر ولا تنقار » المزاهر جمع مزهر وهو المجلد من
جهتين دون أن يكون له شرشر والتنقار فى البيت هو فعل النقر فكل ما يسمى
نقرا ليس موجودا فى حلقاتهم سواء كان نقر طبله أو نقر كوبة وهى التى
يسمىها الناس الآن دربكة أو نقر عود « والشمع والفرش والتكالف » . أحلف
ما كانت يمين حالف » . يعنى أنهم لا يتكلفون بالسماع حتى يحضروا الشموع
الموقدة والفرش الممهدة والوسائد المزوقة وانما يحضرون له على حالة الفاقة
والابتذال على ما يصادف الوقت والحال وليس مراده أنها محرمة بل مراده
أن طريق القوم عدم التكلف . ثم ذكر صاحب المباحث أصل نشأة السماع عند
القوم وأسباب وجوده وذكر بعد ذلك أن من آدابهم أن ينهوا جلسات السماع
بالذاكرة وشروح ما قيل فقال : « فان تمادى وأتم الشعرا » . أى ان استمر
المنشد فى انشاده حتى أتم قصيدته « أبجوا من الشرح عليه سفرا » . السفر
(١٤ - تروبيتنا الروحية)

هو الكتاب والمراد أنهم بعد الانشاد يتذكرون فيما قيل ويشرحونه ليوضح
الانشاد على مواضعه في المعاني ليرتقى السامعون الى أعلى درجات الادراك
لخفى المعاني فتنشط همهم نحو تحصيل المقامات .

فصل : مختارات من توجيهات ابن عطاء :

« من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل » .
« اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل انطماس البصيرة
منك » . « الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر الاخلاص فيها » . « تشوفك
الى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك الى ما حجب عنك من الغيوب » .
« من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد بقيدها بعقالها » .
« من رأيته مجيبا عن كل ما سئل ومعبرا عن كل ما شهد وذاكرا كل ما علم
فاستدل بذلك على وجود جهله » . « الحزن على فقدان الطاعة مع عدم
النهوض اليها من علامات الاغترار » . « لا يخاف عليك أن تلتبس الطريق
عليك وانما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك » . « كن بأوصاف ربوبيته
متعلقا وبأوصاف عبوديتك متحققا ، منعك أن تدعى ما ليس لك مما للمخلوقين
أفبيح لك أن تدعى وصفه وهو رب العالمين » . « الناس يمدحونك لما يظنون
فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها ، المؤمن اذا مدح استحيا من الله
تعالى أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه ، أجهل الناس من ترك يقين
ما عنده لظن ما عند الناس ، اذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فائن عليه بما هو
له أهل » . « اذا وقع منك ذنب فلا يكن سببا لياسك من حصول الاستقامة
مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدره عليك » . « استشرافك أن يعلم الخلق
بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك » . « خير علم ما كانت
الخشية معه ، العلم ان قارنته الخشية كان لك والا فعليك » . « من أتبت
لنفسه تواضعا فهو المتكبر حقا اذ ليس التواضع الا عن رفعة ، فمتى أثبت
لنفسك تواضعا فأنت المتكبر ، ليس التواضع الذي اذا تواضع رأى أنه فوق
ما صنع ولكن التواضع الذي اذا تواضع رأى أنه دون ما صنع ، التواضع
الحقيقي هو ما كان ناشئا عن شهود عظمته وتجلي صفته » .

فصل في الأخلاق الجامعة :

في كتابنا « جند الله ثقافة وأخلاقا » ذكرنا أن الاخلاق الأساسية للمسلم
التي اليها مرجع كل خلق هي ما ذكره الله عز وجل في آيات الردة من سورة
المائدة في قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا من يردت منكم عن دينه فسوف
يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أئمة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون
في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله
واسع عليم » . انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة
ويؤتون الزكاة وهم راكعون . ومن يقول الله ورسوله والذين آمنوا فان حزب

الله هم الغالبون» (١) . فهذه الآيات ذكرت أخلاقاً خمسة هي قوام أخلاقية حزب الله وأى تفريط في واحدة من هذه الأخلاق يعنى انحرافاً ما عن هذه الأخلاقية الرفيعة وما أكثر الذين يفرطون . ونحيل القارئ الى ذلك الكتاب وهو أحد أجزاء هذه السلسلة وفي رسالة « من أجل خطوة الى الأمام على طريق الجهاد المبارك » من هذه السلسلة أبرزنا كيف أن خصائص الجماعة المسلمة حددتها آيات سورة الشورى هذه « فما أوتيتهم من شيء فمتاع الحياة الدنيا . وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون . والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون . والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون . وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فمن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين . ولئن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق ، أولئك لهم عذاب أليم . وإن صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الأمور » (٢) . لاحظ أن الشورى كخصيصة من خصائص الجماعة الإسلامية جاءت بين الصلاة والانفاق فما أكثر أهميتها اذن وما أشد تفريط المسلمين فيها ولاحظ أن الانتصار من الظلم والظالمين هو أحد خصائص الجماعة المسلمة قال النسفى : « وكانوا يكرهون أن يذلوا أنفسهم فيجترى عليهم الفساق ، ولاحظ أن الانتصار ينبغى أن يكون في حدود العدل ولاحظ خطأ الناس اذ يلومون المظلوم اذا انتصر ولا يلومون الظالم على بغيه والله عز وجل يقول : « وإن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل . انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق » . ثم لاحظ بعد ذلك كله تربية الكثير من صوفى عصرنا ومحلها في مجموع هذه الأخلاق الجامعة لترى الانحراف في باب الأخلاق عند الكثيرين منهم بشكل واضح ولتعلم كيف أن تصوف الحركة الإسلامية المعاصرة هو التصوف الصحيح باذن الله وتوفيقه .

هذه فصول متفرقة في بعض مواقع مهمة في كل منها لفتنا النظر الى آداب أو أخلاق أو أحكام سلوكية ولم نرد احاطة في الأمر بل أردنا أن نلفت النظر الى قضية الآداب والأخلاق في التصوف بشكل أخص وفي الاسلام بشكل أعم ليعرف محل ذاك فانه وإن كانت هذه الرسالة نقطة علام على الطريق فانه من النقص فيها أن لا يكون بارزاً فيها بعض الأمور وفي الباب القادم سنذكر فصولاً متفرقات نعتبرها كذلك مما ينبغى أن يتعرض لها في كتاب عن التصوف ولو كان مختصراً ومن ثم كان الباب القادم « في فصول شتى » .

الباب السبع عشر

في فصول شتى

هذا الباب فصوله شتى ولكن يجمعها أنه لا بد من اشارة اليها في رسالة تعرف على علم التصوف وتدل الانسان على أن يأخذ حظه من هذا العلم سلوكا وعملا .

فصل في أن السير الى الله لا يعنى قطع احتياجات النفس ولا يعنى شل الطاقات :

كثيرا ما يقع السالكون فضلا عن غيرهم في خطأ كبير ، هذا الخطأ هو تصورهم أن السلوك هو قطع لاحتياجات النفس البشرية وانهاء لها أصلا وتعطيل للطاقات بينما الحقيقة هي أن السلوك هو الوصول الى حالة تعاد فيها الامور كلها الى حجمها والى أن تنبثق عن وضع صحيح . فمثلا العلاقة الزوجية تنبثق في حالة من الحالات عن وضع شهوانى بحت ولكن بعد الوصول تنبثق العلاقة الجسدية نفسها عن معان في النفس نورانية لأصل كثيرة الاشعاعات العاطفية المتكاملة ومن ثم فاللذات والمتع تزداد بعد الوصول بعد أن حدث انقلاب جذرى في التركيب العام للنفس البشرية وللقلب البشرى وما يقال في هذا الجانب يقال في جوانب أخرى . انه بعد السير الكامل الى الله عز وجل أى عندما يصبح التركيب العام للانسان كله سليما تنبثق الاشياء كلها على ضوء العلم واذا بالتصرفات كلها في غاية السلامة والاستقامة والحكمة فالسير الى الله منتهاه أن يصبح الانسان حكيما يضع الامور في مواضعها . الحزم في محله والشجاعة في محله والتانى في محله والمخاطرة في محله وبذل النفس في محله وبذل المال في محله فالسير الى الله يوصل الى أن تتفجر الطاقات البشرية كلها في اطارها الصحيح طاقة العقل وطاقة الروح وطاقة الجسم وطاقة القلب وطاقة النفس في الحياة الاجتماعية وفي الحياة السياسية وفي الحياة الاقتصادية وفي دائرة الأسرة والحي والقطر والأمة والانسانية . ان من لم يفهم السير الى الله على أنه كذلك يكون خاطئا ومن عرف حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم القدوة في كل شيء أدرك بداهة ما نقول .

فصل في الارادة والنية وتصحيحهما :

راينا ان نقطة البداية في السير الى الله هي انبعاث الهمة أو توجه الارادة نحو السير الى الله عز وجل ومن ثم فلا بد من تصحيح لقضية الارادة من ناحية ولا بد من تحسين النية وإصلاحها كذلك فالارادة لا بد ان تكون خالصة لوجه الله وأن تكون متحررة من أى أمر من أمور الدنيا قال تعالى « واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه » (١) فارادة وجه الله مع عبادته هي المقام الذى يجب أن نحرص عليه والا نتخلي عنه وأن نصححه بشكل دائم فالصوارف دائما كثيرة والقواطع كبيرة فالدنيا تحاول أن تصرفك عن ارادة وجه الله والشيطان يحاول أن يصرفك عن ارادة وجه الله والنفس لها تطلعاتها التى تنسيك بها ارادة التوجه الى الله وأنت مكلف بتصحيح الارادة وتحديد وجهة التوجه « قل ان صلاتى ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين • لا شريك له ، وبذلك أمرت وأنا اول المسلمين » (٢) « من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب » (٣) وجرت سنة الله عز وجل أنه عندما يصدق انسان بالتوجه الى الله ويطلب ما يقربه اليه أن ينيله الله عز وجل ذلك ، يقول صلى الله عليه وسلم « لو كان الايمان عند الثريا لتناوله رجال من أبناء فارس » (متفق عليه) والسالكون على يد الشيوخ أنواع فمنهم من يسلك وهمه أن يكون مرشدا للخلق الى الحق ومنهم من همه أن يصل في نفسه الى مرضاة الله وحسبه ذلك دون أن تكون عنده تطلعات أخرى ومنهم من تجذبهم حلقات السير الى الله وليس لديهم وضوح لا في الهدف ولا في العمل ولكل من هؤلاء طريقه • وواجب الشيوخ أن يرتقوا دائما من همة أدنى الى همة أعلى وعلى الجميع أن يلاحظوا قضية الاخلاص لله تعالى في البدايات والنهايات ولابن عطاء كلام كثير في قضية الارادة وتصحيحها ومن كلماته « ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها الا ونادته هواتف الحقيقة : الذى تطلب أمامك ولا تبرجت ظواهر المكونات لتصرفه عن السير الى الله الا ونادته حقائقها » « انما نحن فتنه فلا تكفر » (٤) •

فصل في الخدمة ومحلها في السير الى الله :

في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كثير من مظاهر الخدمة في الله خدمة الصغار للكبار وخدمة الكبار للصغار وخدمة الأصحاب لبعضهم بعضا « وحتى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل بيته يعمل في مهنة أهله » وخدم بعض الوفود بنفسه صلى الله عليه وسلم تكريما

(١) الكهف : ٢٨

(٢) الأنعام : ١٦٢ ، ١٦٣

(٣) الشورى : ٢٠

(٤) البقرة : ١٠٢

لحالة خاصة ووفاء لوضع معين وكان يشارك أصحابه العمل عليه الصلاة والسلام وهذا أصل خبير في الحياة الإسلامية يوجه المسلمين في تواضعهم لبعضهم ورحمتهم لبعضهم وذلّتهم لبعضهم فلا يأنف أحدهم من خدمة الآخر بل رحمة الكبير في الصغير تجعله يرعاه وتقدير الصغير للكبير تجعله يخدمه وتواضع الإخوان لبعضهم ومحبتهم في الله تزيل الاتفة والكبرياء في التعامل فيما بينهم وهذا هو الجو الإسلامي الصافي وقد فطن أهل السير إلى الله في أهمية الخدمة في تهذيب النفس فلاحظوا أن الإنسان الذي لا يأنف من خدمة الكبار والصغار إنسان تحرر من أمراض كثيرة كالعجب والخيلاء والكبر وغير ذلك وتحقق بأن واحد بمجموعة من الأمور كالتواضع والرحمة والاحترام والاكرام للمسلمين والذلة على المؤمنين وغير ذلك لذلك اعتبروا خدمة الإخوان والشيوخ في الله من أقرب الطرق التي توصل إلى الله لما يتحقق به المتبرع بالخدمة من متاعر مخلصه مخبته لله عز وجل ومن ثم كانت الخدمة أدبا عاما عندهم لا يأنف منه الكبير ويندفع فيه الصغير فتبقى أجواؤهم في هذا المقام عذبة صافية خالية من الزخارف الكاذبة والبهارج الخادعة وبعيدة عن أجواء عنفوان النفوس وكبريائها ، « ولقد كان بعض شيوخنا وهو في سن الثمانين يقدم لنا أحذيتنا . ونحن في أول طلبنا للعلم مما كان له في أنفسنا أثر حميد في تعويدنا الخدمة والتواضع لجميع الخلق » ان طبيعة الخدمة في الله لا تستطيعها نفس الا اذا اجتمع فيها ايمان بالله واليوم الآخر وثقة بأن المعز المذل هو الله وأن من تواضع لله رفعه الله وايمان بأن الإنسان مأجور عند الله على خدمته لآخوانه وهكذا نجد أن الخدمة في الله دواء للنفس وغذاء للقلب من جهات متعددة .

فصل في الخلوة :

قد يرغب المرید أن يقفز قفزة كبيرة في تنوير قلبه وقد يرى الشيخ أن مریدا ما يحتاج إلى وجبة روحية كبيرة كغذاء لقلبه أو كدواء لهذا القلب من وسوسة أو شكوك وريب أو غلبة نفس وهذا وغيره دعا بعض شيوخ الصوفية إلى اعتماد مبدأ الخلوة كاعتكاف مركز يحقق فيه المرید أكبر قدر من المردود ويختلف الشيوخ في نوع الأعمال المفضلة في الخلوة ومدتها المفضلة ولكن بشكل عام يكون الذكر والمذاكرة بعد القيام بفرائض الوقت هي محور الخلوة أما الزمن فالأصل أنه تابع لحال المرید ووقته وفراغه واحتياجات قلبه أو تحقيق الهدف الذي من أجله كانت الخلوة ونحن نفرق بين خلوة يعتمدها الإنسان لنفسه وبين خلوة تحت إشراف شيخ بصير فقيه فالخلوة التي تكون تحت إشراف شيخ يحدد الشيخ ما ينبغي أن يكون فيها من أفكار ومذكرات ومكان . وأما اذا اختار الإنسان لنفسه أن يقوم بخلوة فأننا نفضل له أن يكون برنامجها : عشرات الآلاف من الاستغفار وعشرات الآلاف من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعشرات الآلاف من لا اله الا الله ثم بعد

ذلك يستغرق . اما في كلمة التوحيد أو في الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ينهى خلوته . وكثيرون من الناس يناقشون قضية الخلوة والأمر لو وجد الانصاف لا يحتاج الى هذا الاختلاف فلو أن انسانا رأى أن يخلو بنفسه في غرفة ليقوم بأعمال مباحة دون أن يؤثر ذلك على واجب لما كان للانكار عليه محل فكيف اذا خلا الانسان لنفسه ليقدم لنفسه دواء أو غذاء . ان الأمر واضح في كونه جائزا ولقد كانت حياة الصحابة في غير أوقات الجهاد والعمل واعطاء الحقوق خلوات على قراءة قرآن أو ذكر مع البعد عن الغلو ، وفي اعتكاف رمضان وفي خطوة الرسول صلى الله عليه وسلم في غار حراء قبل النبوة وبعدها ما يستأنس به لهذا الموضوع . وان كثيرين من مفكرى العالم فطنوا لما للخلوة الطويلة من تأثير كبير على صفاء الفكر والنفس وجودة القرارات فاعتمدوها وانا لنتمنى للحركة الاسلامية أن تعتمد مبدأ الخلوات ذات العمل العبادى الروحى المركز وخاصة للعناصر التى ترشحها لأمر التنفيذ ليكون اعتماد هذه العناصر للتنفيذ وقلوبهم منورة وحالهم صالح واستعداداتهم للتضحية في سبيل الله عالية وراقية بل انى أرى أن اعتماد مبدأ الدورات الروحية والخلوات المكثفة هي البداية الصحيحة للتربية الاسلامية الجهادية وما الخلوة الا دورة روحية مكثفة في عصر غلب فيه الانسان على أمره أمام طواحين الوقت والقلب والفكر والأعصاب .

فصل في أدوية مناسبة لأوضاع معينة :

أخرج الامام أحمد بسند صحيح كما في «الترغيب والترهيب» عن أبى هريرة أن رجلا شكى الى النبی صلى الله عليه وسلم قسوة قلبه فقال : « امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين » تجد في هذا الحديث كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى لهذا الانسان الشاکی الدواء المناسب لحاله وفي حديث صحيح رواه مسلم « أن عمر قال يا رسول الله : لانت أحب الى من كل شيء الا من نفسى فقال : لا والذي نفسى بيده حتى أكون أحب اليك من نفسك فقال عمر فأنت الآن والله أحب الى من نفسى فقال : الآن يا عمر » وهنا حالة ذكرها عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حالة تنافى أحد مضامين ما يدخل في الحديث « لا يؤمن العبد حتى أكون أحب اليه من أهله وماله والناس أجمعين » . (متفق عليه) . ولذلك أفهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه الحالة ليست هي الكمال وبمجرد التفكير بالوضع الكامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم انتقل عمر الى هذا الحال فهنا حالة بسيطة اقتضت علاجاً سريعاً هو الكلمة المبينة . . ووافق العلاج استعداداً عالياً فانتهت الحالة مباشرة . ولا ننسى أن لحال رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعداد عمر الدور الأعظم بعد البيان . وهناك ناس صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم منافقون وماتوا وهم منافقون ، وهناك ناس كانوا منافقين ثم تابوا الى الله وأنابوا فأصبحوا من خيار هذه الأمة . من هذه الأمثلة ندرك أن أمراض

القلوب والنفوس أحيانا تكون معقدة وأحيانا تكون بسيطة وأحيانا يكون الحواء كلمة وبياناً وأحيانا لا يكفى البيان وحده دون أن يبذل المريض جهداً خاصاً . فقد نجد انساناً عاش في بيئة معينة اعتاد فيها العجرفة والكبر والعجب والاسراف والتطاول على الناس وغير ذلك . في مثل هذه الحالة لو جاء هذا الانسان لشيخ وكان صادقاً في مجيئه فقد يأمره الشيخ بأمر ما يكون علاجاً لكل هذه الأحوال دفعة واحدة ومن ثم لا بد أن يكون الشيخ خبيراً بأمراض النفوس وطرق علاجها وأن يعالج هذه الأمراض بالأدوية الشرعية . وفي هذه الرسالة نماذج يكون فيها السفر أو العزلة أو السؤال أو غير ذلك علاجاً لبعض الحالات ثم ان القلوب نفسها تختلف واستعداداتها تختلف ولا بد للشيخ أن يلاحظ أنواع القلوب وأنواع استعداداتها ويسير بكل انسان بما يوافق حاله . فقد يكون انسان مرشحاً للنجاح في أمر فعليه أن يوجهه له ولذلك نلاحظ أن بعض فروض الكفايات يصبح في حق بعض الناس فرض عين لأنهم وحدهم المرشحون لادائها فإلله عز وجل جعل المسلمين يكمل بعضهم بعضاً فما أجهل من يريد أن يقصر المسلمين كلهم على بعض المعاني معطلاً معاني أخرى . عند قوله تعالى « **لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيها أخذتم عذاب عظيم** » (١) ذكر ابن كثير الحديث الذي أخرجه الامام أحمد وغيره والذي فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم « ان الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللبن . وان الله ليشدد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة » من هذا النص ندرك أن القلوب نفسها تختلف وان كانت جميعها في الذروة من الكمال ومن ثم فلا بد أن يلاحظ الشيخ استعدادات القلوب وأنواعها فيوجه كل قلب فيما هو مناسب له . فقلب غلبت عليه الرحمة يوجهه نحو التفرغ لدعوة الخلق الى الله ، وقلب غلب عليه حب التأديب للكفار يوجهه نحو التفرغ لقضية الجهاد . وبمناسبة الكلام عن مداواة القلوب أقول : ان كثيرين حتى من علماء المسلمين والعاملين للإسلام لا تقبل فوقيتهم العامة كثيراً من تصرفات الشيوخ في معالجات بعض الأمراض كما أن بعضهم يشمئز أن يرى انساناً ما يتصرف تصرفاً ما لا يتفق مع المؤلف في علاج نفسه . الى هؤلاء أنقل هاتين الروایتين :

أخرج الترمذى بسند قال عنه : (حسن غريب) عن جبير بن مطعم قال : يقولون في التيه (أى العجب والاختيال والكبر) وقد ركبت الحمار ولبست الشملة وحلبت الشاة » . وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم « من فعل هذا فليس فيه من الكبر شيء » وأخرج الشيخان ومالك « وكان أبو هريرة يستخلف على المدينة فيأتي بحزمة حطب على ظهره فيشق السوق ويقول : طرّقوا للامير حتى ينظر الناس اليه » أقول انما كان يفعل ذلك أبو هريرة من باب مداواة

نفسه ومعالجتها وهذا شيء نجد أمثله كثيرة في حياة الصحابة حتى ان عمر رضى الله عنه كان ينصرف التصرف فيعاتبه عليه ابنه فيذكر له كيف أنه فعل ذلك تلاجا . انه لا بد من عودة كاملة لحياة اسلامية كاملة تظهر فيها بشكل كامل اخلاقية جيل الصحابة في كل شيء .

فصل في اللباس :

حاول بعض الصوفية أن يربطوا بين التصوف وبعض الأمور المرتبطة في اللباس والذي يقال في هذا المقام ان المسألة ان كان لها أصلها في السنة فالعبرة للسنة وان كانت كفلاج مشروع لا يصل به الانسان الى ارتكاب مكروه أو محرم فلذلك كذلك وجهه . فاذن نحن ههنا لا نقيد أنفسنا بغير الأحكام المتعلقة باللباس ومما يمكن أن يقال في هذا المقام :

١ - ان هناك نوعا من اللباس محرما على الرجال كالحرير أو ما كان لباسا خاصا للنساء وهناك لباس محرم على المرأة وهو ما كان لباسا خاصا بالرجال الاصلحة قتال وهناك تفصيلات في مثل هذه المقامات يراها الانسان في كتب الفقه .

٢ - بشكل عام لباس المرأة المسلمة ينبغي أن يكون ساترا سابغا لا يصف ولا يشف وأن لباس الرجل لا ينبغي أن يصف عورة وهناك تفصيلات محلها كذلك كتب الفقه .

٣ - الاسراف في اللباس لا ينبغي في حق الرجال والنساء والاسراف قضية نسبية تختلف باختلاف أحوال الناس .

٤ - للزى العربى المتمثل بصور والمتمثل بمكملات أخرى فضل خاص لانه به تتحقق مجموعة من المعاني لا تتحقق في غيره من كونه لا يصف عورة ومن كونه يستطيع الانسان بشكل مريح أن يحقق سننا كثيرة كالأكل جالسا وكالبول جالسا وغير ذلك .

٥ - يمكن أن يكون للانسان لباس عمل يناسب عمله كالطيار والجندى وعلى هذا فلباس الراحة هو الذى نحرص أن يكون ذا وضع خاص ، فالقميص (الذى يسميه الناس الآن جلابية في بعض الأقطار) هو أحب اللباس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان يكون لباس راحتنا جلابية وأن يكون هناك غطاء رأس كالقلنسوة أو العمامة أو الحطة فوق العمامة فذلك أكمل شيء . .

٦ - أن يعتاد الانسان على ألا يستعبده اللباس فذلك من اخلاق المسلم ومن ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تعس عبد الخميصة» ، وقال عليه .

الصلاة والسلام : « البذاذة من الايمان ٠٠ » (رواه أحمد وابن ماجه) ، ومن مظاهر البذاذة ان نستعمل الثوب ولو تقادم والا نلقى به بمجرد أن يكون أصابه شيء ما ولذلك أثر عند بعض الصحابة أنهم كانوا يرقعون ثيابهم وهو موضوع ينبغي أن يعطى أهميته لما يقرتب عليه من فساد في الحياة الاقتصادية والاجتماعية أن يلقى الانسان ثوبه القديم ويلبس دائما جديدا ان هذا ارهاق والموضوع يقيده ما اذا تصدق الانسان بالقديم أو كان القديم لا يذهب هدرًا بل يستفاد منه بشكل ما .

٧ - ان موضوع اللباس موضوع معقد يرتبط بأمور كثيرة فلكل أمة لباسها المرتبط بثقافتها وعاداتها وكثيرا ما يكون لبس الانسان لباس أمة أخرى هو أثر عن اعجاب بها وبحضارتها ونوع احتقار لأمته وهذا الموضوع ينبغي أن يعالج بمنتهى الحكمة في عصرنا فلا نتشدد فيه التشدد الذي جعلنا نضخم المكروه فنجعله حراما ولا نتساهل في التربية عليه حتى ننسى أن لنا زيا خاصا هو المفضل وهو الأفضل . انه لا يوجد لباس يرتاح فيه جسم الانسان وترتاح منه أعضاؤه كزينا الذي ورتناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك « كان عمر رضى الله عنه يرسل الى الجيوش الاسلامية موصيا أن يميئوا زى العجم - الكافرين وقتذاك - ويحيوا زى العرب » . ولقد عرجنا على موضوع الزى والهيئة أكثر من مرة في هذه السلسلة لأهميته في موضوع ذاتية الأمة .

٨ - يقول عليه الصلاة والسلام « من تشبه بقوم فهو منهم » (رواه أحمد) والعلماء حملوا هذا الحديث على من تشبه بقوم في أمر هو من باب الخصوصيات الدينية عندهم أما ما كان مشتركا بين بنى الانسان أو كان من نوع التشبه في أمر عادي لا يهدم شعيرة اسلامية أو لا يتعارض مع سنة فالأمر واسع .

٩ - هناك حالة سنتحدث عنها فيما بعد وهي حالة يرى فيها الشيخ أن نوعا من اللباس ضرورى في حق انسان اما لمقام أو كعلاج وهناك حالة يرى فيها الامام أو الامير أو جماعة المسلمين لانسان أن يلبس لباسا ما كعملية تمويلية لتحقيق مصلحة فهاتان قضيتان لهما وضع خاص والفتوى تقدر زمانا ومكانا وشخصا والفتوى ههنا هي التى تحدد الحكم في حق الانسان .

فصل في العفة عن سؤال الناس :

ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على أن لا يسألوا الناس شيئا ففي الحديث الصحيح الذى أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي عن عوف بن مالك الأشجعي قال : «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة فقال : ألا تنبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ وكنا

حديثي عهد بببيعة فقلنا قد بايعناك يا رسول الله فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله فعلى ما نبايعك قال : أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وتصلوا الصلوات الخمس وتسمعوا وتطيعوا - وأسر كلمة خفية - قال : ولا تسألوا الناس شيئاً . فلقد رأيت بعض أولئك الثفر يسقط سوط أحدهم فما يسأل أحداً يناوله إياه ، فهذه هي الحالة العليا في التربية الإسلامية وقد سمح للإنسان في بعض الحالات أن يسأل الناس حاجاته أما لوضع خاص أو لحالة اضطرارية وبقدر الحاجة . أخرج الإمام مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل الناس تكثراً فأنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر » ، وفي كل الأحوال جعل العمل هو الحالة الأكمل للإنسان وسمح بالسؤال كعلاج لحالة استثنائية « واليد العليا خير من اليد السفلى » ، هذا هو الأصل العام في هذا الموضوع ومحل التفصيلات في كتب التفسير والحديث والفقه وإنما عرجنا على هذا الموضوع هنا بسبب فهم خاطئ لتصرفات بعض الشيوخ فقد حدث مثلاً أن وجدت حالة معقدة لبعض أمراض القلوب عالجهما بعض الشيوخ بأن طلب من صاحبها أن ينزل إلى السوق ويسأل الناس أن يعطوه ، والواجب في هذا المقام أن يسأل الناس وهو ينوي أن يوصل صدقتهم لمستحقيها وإنما يفعل ذلك من باب الدواء فتوسع بعضهم في هذا الشأن وهو موضوع ينبغي أن يطوى بساطه في عصرنا وأن يرجع إلى المسألة في أصلها الصحيح كما ذكرناه .

فصل في السفر :

كان للرحلة في الماضي وضع خاص ، إذ كانت أدب العالم لتحصيل العلم وأدب الصوفي لتحصيل العلم والتربية عند أهل ذلك إذ يبدأ الإنسان فيأخذ ممن عنده علم أو حال في محيطه ثم يرحل لاستكمال الأمر ، وأحياناً يكون السفر علاجاً لبعض الأحوال النفسية والقلبية فمثلاً قد يقع الإنسان في عشق أو في اثم بسبب وجوده في بيئة فيعالج الشيخ مثل هذه الحالات بأن يأمر المريد أن يسافر ليغير بيئته أو ينسى ، وفي الحديث الذي قصه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حادثة الرجل الذي قتل مائة شخص كيف أن العالم أمره أن يترك أرضه إلى أرض أخرى (رواه البخاري) . في هذا الحديث ما يمكن أن يستأنس به لهذا الموضوع ، فلصلة الرحلة بهذه القضايا التي ذكرناها وغيرها دأب علماء التربية أن يتحدثوا عن موضوع السفر في كتبهم فلننقل بعض عباراتهم مع شيء من التعليق عليها ، يقول صاحب المباحث الأصلية « مذهبهم في جولة البلدان » « زيارة الشيوخ وال الإخوان » ، أي هذا من مقاصدهم في السفر الزيارة في الله للإخوان في الله وللشيوخ العارفين بالله وذلك لنيل مقام ما أشار إليه الحديث الصحيح « وجبت محبتي للمتحابين في والمتزاورين في والمتبادلين في » (رواه أحمد وابن حبان) بلفظ متقارب أوله

(حقت محبتى ٠٠) « ثم اقتباس العلم والآثار » ، أى هذا كقولك مقصد من مقاصدهم فى السفر وهو طلب العلم عامة وطلب علم الحديث خاصة وهو المراد هنا بكلمة الآثار « أو رد ظلم أو للاعتبار » ، أى ومن مقاصدهم فى السفر رد المظالم ان كانت على واحد منهم وذلك فرض كما اذا كان على الفقير دين أو قصاص أو حق من حقوق العباد فيسافر اليه ليرده أو يتحلل منه وقد اعتبر الشيخ زروق أن مما يدخل فى باب رد المظالم رد ظلم العباد بعضهم عن بعض وجعله من تغيير المنكر وقال : « هذا على من يمكنه ذلك من غير نقص فى دينه » وهذه لفظة كريمة من الشيخ زروق وما أجود أن يعتاد المسلمون على الخروج لمثل هذا ولجماعة الدعوة والتبليغ فى عصرنا باع طويل فى مثل هذا فجزاهم الله خيرا ، وأدخل الشيخ زروق فى هذا الباب السفر فرارا من ظلم يلحق بالإنسان أو فرارا من أرض فيها ظلم وهو موضوع له صلة بقضية الهجرة ومن مقاصدهم فى السفر ، السفر بقصد التأمل وأخذ العبرة ، قال ابن عجيبة فى شرح هذا المعنى : « الاعتبار بما يرى فى سفره من جبال وعيون وبحار وأشجار وثمار وأصناف المخلوقات وضروب الكائنات » « أو للخمول أو لنفى الجاه » أى من مقاصدهم فى السفر أن يسافروا فرارا من الشهرة أو فرارا من التعظيم وذلك يفعلها المرید فى ابتداء أمره ليتسنى له الكمال وذلك لأن الشهرة والتعظيم فى ابتداء أمر المرید قد تمنعانه من الكمال فى العلم والسلوك فيكون السفر فى حقه من باب الدواء والأخذ بالأسباب للوصول الى الكمال ليستطيع افادة خلق الله بشكل أكمل وليتمكن الاخلاص فى قلبه بشكل أعمق ، قال ابن عجيبة : « والمراد (أى فى هذا المقام) بالجاه المضر أو الجارى على غير وجه مستقيم أو الذى يخشى منه نقما أو شغلا أو الذى تميل اليه النفس وتركن اليه » « أو للرسول أو لبيت الله » ، أى من مقاصدهم فى السفر زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وكذلك من مقاصدهم الحج والعمرة وزيارة بيت الله الحرام فهذه مجموعة الوجوه التى من أجلها أو من أجل واحد منها يسافر السالك الى الله ، قال الشيخ زروق : « كل هذه الوجوه تحتاج لتصحيح النية وتحقيق القصد فان النفس خادعة وللأمور آفات » ، وقال ابن عجيبة : « وبقي من فوائد السفر صحة البدن والقلب فقد قال عليه السلام : « سافروا تصحوا وتغنموا » (رواه البيهقى والطبرانى فى الأوسط) .

ولنرجع الى كلام صاحب المباحث : « ولم تكن أسفارهم تنفزا ، بل كان لله فيها نحوه التوجها » وذلك أن الصوفى يحاول ألا يتصرف تصرفا ولو كان مباحا الا بنية صالحة لأن النيات تجعل العادات عبادات « ولم تكن أيضا بلا استئذان ، للشيخ والآباء والاخوان » لينال دعواتهم ويأخذ وصاياهم ويستفيد من ملاحظاتهم وربما كانت لهم حاجة فقضاها وربما

ترتب على سفره مضرة فيفطنونه لها « ولم يكن ذلك للفتوح » المراد بالفتوح في اصطلاحهم ما يعطيه الناس للانسنان من هدايا وصدقات فهذا مما لا ينبغي أن يفكر فيه الصوفي أصلاً . قال ابن عجيبة : « ولم تكن أسفارهم لقصد الدنيا فان ذلك من الهمة الدنية » « أو لأمريء مبتذل ممدوح » ، أى أن الصوفي لا يسافر من أجل أن يمدح الناس كفعل الشعراء في الماضي فهذا مما لا يخطر على بال سالك الى الله وبعد ذلك ذكر صاحب المباحث بعض آداب السالك الى الله اذا وصل بلدا :

« فحيث ما حلوا بلدا فبالحرا أن يقصدوا الشيخ وبعد الفقرا

أى من آدابهم اذا حلوا بلدا أن يقصدوا شيوخها وصالحيا والفقراء الى الله فيها والمراد بهم السالكون الى الله فيها ، قال ابن عجيبة : « وقوله فبالحرا : أى بالأحرورية والأولوية أن يقدموا الشيخ ثم بعد ذلك الفقراء وقال : وهذا الترتيب الذى ذكرنا هو مع الاختيار فان تعذر لقاء المشايخ أولا قدم الفقراء ، والفقراء كما قلنا اسم يطلقه الصوفية على أنفسهم أخذا من قوله تعالى : « يا أيها الناس أنتم الفقراء الى الله » (١) ، ثم ذكر صاحب المباحث آداب لقاء الأشياخ والجلوس معهم :

وان للقوم هنا آدابا اذ جعلوا كلامهم جوابا

أى أن الاصل عندهم السكوت الا اذا سئلوا فيجيبون .

فان تعاطى الشيخ منهم قولا قالوا والا فالسكوت أولى

بمعنى ان طلب الشيخ منهم أن يتكلموا تكلموا والا فان أدبهم السكوت ومن آدابهم انتظار خروج الشيخ من غير نداء عليه ولا رسول اليه وحسن الأدب في المجالسة والمؤانسة ومن آدابهم المشاركة في المذاكرات العلمية مع حسن الأدب وكماله وحسن انتقاء العبارات بين يدي الكلام وفي حالة المخالفة في الرأي أو سماعه أو رؤيته خطأ سرعيا ثم ذكر صاحب المباحث أدب أهل البلاد مع الوافد عليهم فقال : « وواجب على أولى الاقامة » أى على الذين وفد عليهم المسافر « تفقد الوافد بالكرامة » قال ابن عجيبة في تفسير النفقذ بالكرامة : وهو الذهاب الى لقائه واطهار المسرة في وجهه والفرح به واراخته من شئونه وتعلقاته وانزاله في محل . . . « وهو يزور القوم في الحرام » ، أى في البلاد الحرام أى في مكة أى الوارد أحق أن يزار في محله الا أن يكون بمكة فان عليه أن يزور المجاورين لبیت الله الحرام لحرمة بيت الله الحرام وذلك « وانما ذاك للاحترام » أى هو يبتدىء زيارة أهل الحرم احتراماً لهم

لأنهم سكان بيت الله الحرام والمسألة ذات أوجه فالأصل أن العلم يؤتى ، ثم ذكر الشيخ بعض آداب المضيف « ويبدأ الوارد بالسلام ، وبالطعام ثم بالاكرام » ، « وكلموه بعدها تكليما ، تاسيا بفعل ابراهيم » ، عليه السلام أى يبدأون بالسلام ثم بالطعام والاكرام ثم بعد ذلك يكون الكلام كما فعل ابراهيم عليه السلام مع أضيافه سلام فاطعام فكلام ، ويقدم من الطعام ما لا كلفة فيه واذا أمكن الاكرام فلا مانع من غير تكلف مفرط ولا تفريط لأن التكلف يقطع طريق الكرم ويتعب الأهل والناس لدرجة أن الضيف بذلك يصبح ثقيلا وهذا سبب كبير في انقطاع كثير من الخير لذلك كان أدب الصوفية في هذا المقام عدم التكلف وهو الكرم الاسلامي بعينه لأنه وحده الذى يسع الناس وبه يستمر خلق الكرم في هذه الأمة أما اذا بدأ التكلف فقد وجد العنت في المال واعنات الأهل والاعتاب لهم . والتكلف مسألة تختلف من انسان لانسان فمن كان غنيا لا يعتبر ما يقدمه وان كان كثيرا وغالى الثمن كلفة في حقه على عكس الفقير « وكرهوا سؤال هذا الوارد ، الا عن الشيخ أو التلامذ » أى أنهم لا يسألونه عن أحوال الدنيا وأحاديثها فان ذلك مما لا يعنى ويقسى القلب بل يسألونه عن الشيخ والتلاميذ والسائرين الى الله وحال الناس ليطمئن على صلاح أمر الاسلام والمسلمين فسؤالهم يلحظ فيه معنى شرعى وهو باب واسع اذا وجدت النية الصالحة اذ حتى السؤال عن الأمور الدنيوية اذا رافقته نية صالحة فان ذلك يؤجر عليه الانسان « وكرهوا تضييعه أوراده ، كيف وقد جاء الى الزيادة » أوراد الانسان ما وظفه عليه شيخه أو وظفه على نفسه والمراد هنا ما كان يعمل في اقامته فاذا سافر بقى على ما كان عليه الا اذا شق عليه ومن رحمة الله عز وجل بالانسان أنه اذا كان له عمل وشغله عنه مرض أو سفر فانه يكتب له أجر عمله فاذا لم يكن يشق عليه عمل الأوراد فانه يداوم عليها أو على بعضها ولذلك قال في البيت : « كيف يترك أوراده بالكلية ، وهو انما سافر لطلب الزيادة في حاله القلبي أو غير ذلك » « ومن يسافر في هوى النفوس فانما يؤمر بالجلوس » ، أى من لم يستحضر نية صالحة لسفره بحيث يحقق سفره مقصدا شرعيا فان أهل التصوف لا يرون له السفر لأن من آدابهم ما ذكرناه سابقا من أنهم يرغبون ألا يكون لهم عمل الا اذا كانت لهم نية صالحة فيه حتى ولو كان مباحا لتصبح أعمالهم كلها عبادات ، هذا مجموع ما ذكره صاحب المباحث في فقرة السفر وقد ذكر بعضهم جوانب أخرى فلنذكر بعضها .

١ - يفضل أن ينزل المسافر على أهل مشربه وألا يشق عليهم بأن يطيل المكث الا اذا كان قد نزل في مكان أعد لذلك وأصروا عليه أما اذا كان هدفه الإقامة فعليه أن يسارع الى محل استقراره .

٢ - ينبغي لمن أراد السفر أن يتعلم أحكامه كأحكام القصر للصلاة والتيمم والقبلة وغيرها .

٣ - اذا كانوا جماعة فينبغي أن يؤمروا أحدهم ومن أدبه أن يستشيرهم .

٤ - قال ابن عجيبة ناقلا : « ومن آدابهم ألا يجرى بينهم في حديثهم هذا لى وهذا لك ولو كان كذا لم يكن كذا ولعل وعسى ولم فعلت ولم لم تفعل وما يجرى مجراها فذلك من أخلاق العوام ، ولا تجرى بينهم المخاصمة ولا المجادلة ولا الاستهزاء ولا الازدراء ولا المراجعة ولا المغالبة ولا الغلبة والنقيصة لا تكون بينهم بل يكون كل واحد منهم للكبير كالابن وللصغير كالأب والنظير كالأخ ... » ، وهذا ليس خاصا بالسفر وانما هو من أدبهم في الصلحة على الدوام ، وفي السفر يكون أكبر مهمهم فيلاحظونه بشكل أوسع لأن السفر يسفر عن كل المعاييب ولا يبقى على حاله في حال السفر الا الصديق .

٥ - ومن آدابهم أن يدعوا بأدعية السفر ذهابا وإيابا وأدعية الركوب ويكثر من التكبير والتهليل والتسبيح وغير ذلك من الأذكار .

٦ - ان تيسر له أن يستصحب في عودته هدية لأهله وأقاربه وجيرانه فانه طيب .

٧ - اذا استطاع أن يدخل بلده في النهار فذلك هو السنة والأدب ألا يطرق أهله ليلا الا اذا كان على موعد معهم أو أعلمهم بذلك لما في ذلك من مشقة عليهم أو لما يحتمل أن يحدثه لهم من إرباكات من وجل التساؤل عن سبب طرق الباب ومن الطارق وقد يكونون مستغرقين في النوم استغراقا يتعبهم أو يتعبه .

فصل في مقام الاحسان :

ذروة السير الى الله أن يصل السائر في سيره الى مقام الاحسان الذى عبر عنه الحديث الشريف : « أن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه فهو يراك » (من حديث رواه مسلم) فهذان مقامان كل منهما يسمى احسانا ، ويختلف الصوفية في أى المقامين أرقى ، وظاهر الحديث أن العبادة وأنت في مقام « أن تعبد الله كأنك تراه » هو الأرقى وكل طريقة من الطرق اعتمدت بعض المعانى لتوصيل السالك على يد شيوخها الى هذا المقام . والعلم والذكر هما الركنان ولكن هناك نوع من العلم له صلة بهذا المقام وهناك معان لا بد أن يلحظها السائر الى الله أثناء ذكره ليصل الى هذا المقام .

وبشكل عام فان السائر الى الله ليصل الى مقام الاحسان فانه يمر على ما يسميه الصوفية الفناءات : الفناء في الأفعال بأن يحس الانسان أن

كل شيء فعل الله ، والفناء في الصفات بأن يستشعر الانسان صفات الله عز وجل والفناء في الذات وهو أن يستشعر الانسان أولية الذات الالهية وصمدانيته . ومتى استقر في هذا المقام أحس بمقام الاحسان ، ويحاولون في هذه الحالة أن ينقلوه الى مقام المشاهدة مع رؤيته الخلق وهذا الذي يسمونه مقام البقاء وقد تكون الفعلة سريعة الى الفناء في الصفات مباشرة أو قد تكون الى الفناء في الذات مباشرة ثم يبدأ السائر يستشعر ما سوى ذلك وكما قلنا لكل طريقة ما تعتمد من ملاحظات أثناء الذكر أو أثناء السير لتصل بالمريد الى هذه النتيجة ومجموع الملاحظات هذه اما أنها ملاحظات تجريبية دلت عليها التجربة واما أنها نوع تطبيقي لبعض الآيات القرآنية ، وباجماع الصوفية أن ذكر اسم الله (الله) هو أقوى أنواع الذكر تأثيراً في الايصال الى مقام الاحسان . يقول ابن عابدين : لا ذكر عند العلماء لصاحب مقام فوق الذكر بالاسم المفرد وأقول : وباجماع العلماء كذلك أنه لا يشترط الاسم المفرد للوصول الى الله ومن ظن غير ذلك فقد أخطأ وخالف الاجماع ولنا عودة على ذكر اسم الله المفرد في فصل مستقل غير أنا ههنا نحب أن نذكر نموذجين على الوصول الى مقام الاحسان عند الشيوخ :

(أ) من الأشياء التي يذكرها الشيخ الغزالي أنها موصلة الى المراقبة أن يجتمع للانسان المحاسبة الدائمة لنفسه مع الاستغفار فإن ذلك طريق كاملة للوصول الى الاحسان ومما يذكره الغزالي كذلك أن يلزم الانسان ذكراً واحداً (كسبحان الله) أو (الله) ويستمر في الذكر حتى يستقر الاسم في القلب ثم يستقر الشعور بمعناه في القلب .

(ب) بعض الصوفية يدخلون المريد في مرحلة الخلوة ويطالبونه بذكر اسم الله المفرد (الله) ويلفتون نظره في المرحلة الأولى أن يقرأ الكون الظاهر كله باسم الله تحقيقاً لقوله تعالى - في رأيهم - « اقرأ باسم ربك الذي خلق » (١) . ثم في مرحلة لاحقة يطالبونه بقراءة الكون المغيب كذلك بهذا الاسم ، ثم في مرحلة لاحقة يطالبونه وهو يذكر اسم الله (الله) أن يلاحظ أولية الله وصمدانيته من خلال بعض المعاني وبذلك يكونون قد أعطوه بذور مقام الاحسان ويطالبونه بعد ذلك بالاستمرار على الذكر والأوراد حتى تفرغ هذه البذور فتملأ القلب وتخرج عنها بعد ذلك ثمارها . وعلى كل فان الوصول الى الله ليس مرتبطاً بصيغة بعينها ، ولله طرائق على عدد الخلائق وقد يصل الانسان الى مقام الاحسان بصيغة أو بأخرى ما دامت الفرائض مؤداة والاقبال على الله موجودا والعلم امام والشيخ الكامل يختصر الطريق .

(١) العلق : ١

(١٥ - تربيتنا الروحية)

فصل في ذكر الاسم المفرد :

الاسم العلم على الذات الالهية هو لفظ الجلالة (الله) ولذلك أسموه الاسم المفرد لأنه الاسم الوحيد الذي يدل على الله ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا بينما غيره يدل على ذات وصفة ثم هو لا يسمى به غير الله فهو مفرد من بين الأسماء كلها . ومن قال : (الله) لا شك أنه ذكر الله عز وجل وحقق الأمر القرآني « واذكر اسم ربك » (١) . فاسم ربنا هو الله فمن قال : (الله) فقد ذكر الله عز وجل بلا شك ولا ريب ومن نازع في ذلك فانه مخطيء كائننا من كان ، انه عندما نقول : « سبحانه الله » نكون قد سبحنا الله ونزعمناه وبالتالي كذلك ذكرناه ، وعندما نقول : « الحمد لله » نكون قد حمدنا الله وشكرناه وبالتالي ذكرناه . ولكن عندما نقول : (الله) نكون قد ذكرناه وكما أن التفضيه في حد ذاته مطلوب وكما أن الشكر في حد ذاته مطلوب فذكر الله كذلك مطلوب ومن ذكر أى اسم لله عز وجل فقد ذكر الله . ان بعضهم يخالف في هذا المقام فيقول : لو أنك بدأت تذكر اسم انسان (فلان فلان) أو (يا فلان يا فلان يا فلان) فانه يقتضايق من ذلك ولا يكون لفعلك معنى وهذا قياس خاطيء فان مجرد ذكر الله نحن مطالبون به ونفع ذلك لنا كبير وكثير اذ أن ذكر الله هو الذي يوقظ قلوبنا ويحييها فان نقول : (الله الله الله) فذلك ذكر الله وذلك نافع لقلوبنا لتبقى متذكرة ربها ، ان ذكر الله بذكر أسمائه كلها هو ذكر ، والانسان مأجور عليه ، قال تعالى : « والله الأسماء الحسنی فادعوه بها ، وذروا الذين يلحدون في أسمائه » (٢) . وقد رأينا في القرآن كيف أن الله عز وجل يذكرنا بأسمائه مرات ومرات وكل ذلك لتبني أسماءه على ذكرنا وأن يدخل مع ذكر اسم الله صيغة من صيغ الدعاء أو معنى مرافقا كالاستغفار والتسبيح والتوحيد والحمد والتكبير والتعظيم فذلك ذكر وزيادة ، ومن خالف في جواز هذا أو قطع الطريق على هذا أو هذا فانه خاطيء فمعرفة الله تتعمق في قلوبنا من خلال كل الأذكار ومن خلال كل الدعوات الماثورة ومن خلال ذكر أسماء الله عز وجل كلها . ترى لو قال قائل : (الله رحيم) وكررها ليعمق في قلبه الشعور برحمة الله ولو قال قائل : (الله بصير) وكررها ليعمق في قلبه الشعور بأن الله يراه وهكذا في كل اسم لله عز وجل ليعمق في قلبه الشعور بالأسماء كلها هل يكون مأجورا أو مأزورا ؟ ان من يخالف في مثل هذا من الأفضل ألا يدخل الانسان معه في نقاش ، فاذا استقر هذا فان اسم الله المفرد هو الذي تنطوي فيه كل الأسماء ، فلو أن انسانا كرره ليستقر في قلبه الشعور بالذات الالهية وصفاتها وأسمائها فمن أين يكون الاثم ؟ ان الأجر لا شك حاصل باذن الله والاثر في القلب موجود باذن الله .

قد يقول قائل نحن لا نجد في السنة تركيزا على ذكر اسم الله عز وجل المفرد . ونقول : ان في الكتاب والسنة حضا عاما على الذكر وفي حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ذكر الصحابة بصيغ لم يتلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم حبذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وشكرها فأى ذكر لله عز وجل سواء من خلال ذكر اسم أو تسبيح أو من خلال دعاء أو صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك فإنه داخل تحت العموميات العامة ، وصاحبه منفذ للأمر وماجور ومشكور . قال تعالى : **« واذكر اسم ربك وتبخل اليه تبتيلا »** (١) . لماذا يعتبر أئمة السير الى الله ذكر اسم الله المفرد أقرب طريق للوصول الى المعرفة الذوقية لله وللوصول الى مقام الاحسان ؟ انهم يقولون : انك عندما تسبح الله تتعمق في قلبك قضية التنزيه ، وعندما تحمد الله تتعمق في قلبك قضية الشكر ، وعندما تقول : (لا اله الا الله) تتعمق في قلبك قضية التوحيد وهي قضايا كلها متفرعة عن استقرار معرفة الله في القلب فاذا قلت : (الله) وكررت ذلك حتى استقرت معرفة الله في القلب فان تسبيحك وشكرك وتوحيده يكون اكمل بكثير من تسبيح وتحميد دون أن يكون قلبك مستيقظا على اسم الله ونحن مطالبون بأن نعمق في قلوبنا معرفة الله وتنزيهه وشكره وتوحيده وهذا كله يؤدي بشكل كامل اذا ذكرنا لفظ الجلالة (الله) مع ذكرنا لبقية الأذكار الواردة في السنة بل بعضهم يعتبر أن ذكر اسم الله المفرد انما هو ذكر مرحلة لنصل الى المعرفة الذوقية التي نصل فيها الى أن نؤدي العبادات والأذكار والدعوات على كمالها . دعنا الآن ننظر الى حكمة صيغ الذكر : لقد حضنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملازمة الاستغفار وعلى ملازمة الصلاة عليه وعلى الاكثار من صيغ بعينها . انك لو تأملت في حكمة تكرار صيغة من هذه الصيغ فانك تجد احدى جوانب ذلك أن يستقر في القلب معنى معين ، فهذا القلب يحتاج المعاني لكي تتعمق فيه الى تكرار كثير .

ان القلب الذي لم تستقر فيه معرفة الله يحتاج الى أن يذكر أسماء الله حتى تتعمق هذه المعرفة . ويقول أئمة السير الى الله ان الجلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطى الانسان من نورانيته ما لا يمكن أن يأخذه هذا الانسان من أحد ومن ثم فنحن لا يصل الى القلب الى قريب من هذه النورانية نطالب بمثل هذا النوع من الذكر على أن من لم يرتج قلبه الى هذا النوع من السير فأى نوع من الذكر سواء كان قراءة قرآن أو أذكار بأى صيغة يوصله الى النهاية الى معرفة الله الذوقية والى مقام الاحسان وانما في هذا اختصار طريق وانى بفضل الله عز وجل مع أنى مأنون على

طريقة الصوفية بتلقين الأوراد عامة وبتلقين الاسم المفرد أقول : ان الشيخ لا ينبغي أن يقيّد نفسه إلا بالسنة وأنه ينبغي أن يبقى المريد دائماً مرتاحاً الى العمل الذي يكلفه فيه . وأنا اذ عرضت قضية الاسم المفرد هذا العرض المختصر لم أرد أن ألزم المسلمين فيه بل أردت أن أبين وجهات النظر في شأنه فاذا وجد قلب لا يرتاح لاعتماد ألا ما ورد فيه ندب خاص عن رسولنا عليه الصلاة والسلام في العمل فاني أجله وأحترمه بل وأدفع فيه في هذا الطريق ولكني لا أرى له ولا لنفسى الإنكار على ما ينبغي اعتباره معروفاً ، ان ذكر اسم الله المفرد للوصول في القلب الى حالة معينة ثم للاستمرار بهذا القلب على هذه الحالة هو بمثابة الدواء والغذاء المركزين للقلب لا أكثر ولا أقل على أنه في غير الذكر بهذا الاسم يوجد الغذاء والدواء كذلك . فاذا اتضحت وجهة النظر في أصل ذكر الاسم المفرد بقي أن نذكر أن هناك من يذهب الى مندوبية ذكر الاسم المفرد ولكنه لا يرى جواز القصر في نطقه بأن يحذف حرف المد فلا يقال : « الله » بدون مد وبعضهم لا يرى جواز مده أكثر من ست حركات في الوقف ونقول ان نطق لفظ الجلالة بالقصر في تكبيرة الاحرام خاصة يبطل الصلاة على رأى أكثر العلماء فهم لا يكتفون باعتبار ذلك لحناً في هذا المقام بل يجعلونه لحناً منبطلاً للصلاة ، لكن في حاشية الشهاب على البيضاوى ما يلى : « وقال الأسنوى رحمه الله : انه لغة حكاها ابن الصلاح عن الزجاج فلا لحن فيه حينئذ وفي التيسير انه لغة جائزة في الوقف دون الوصل والأفصح اثباتها وإنما تملح به المولدون في أشعارهم كثيراً . . . الخ » . وأما مد لفظ الجلالة فقد توسع فيه الفقهاء حتى ان بعض فقهاء الشافعية أجازوا مدها في تكبيرة الاحرام حتى الأربع عشرة حركة وبعضهم أجاز مدها أكثر من ذلك ولنكتف بهذا القدر من الكلام عن ذكر الاسم المفرد وقد ذكرنا من قبل كثيراً عن الذكر بشكل عام . . . وزيادة في التأكيد فان الفصل القادم سنخصصه للذكر عامة ومحل الصلاة خاصة في قضية الذكر .

فصل في الذكر :

قال تعالى عن الصلاة : « وأقم الصلاة لذكري » (١) وقال أثناء الكلام عن عبادة الصوم : « ولتكبروا الله على ما هداكم » (٢) ، وقال تعالى أثناء الكلام عن الحج : « ويذكروا اسم الله في أيام معلومات » (٣) وقال تعالى في معرض الكلام عن رمي الجمار « واذكروا الله في أيام معدودات » (٤) وهكذا نرى أن العبادات اما ذكر واما معنى لاقامة الذكر واما معنى يتساعدا على الوصول الى الذكر ، ولذلك قلنا من قبل ان ركناً التيسير الى الله إنما هو الذكر

(٢) البقرة : ١٨٥

(٤) البقرة : ٢٠٣

(١) طه : ١٤

(٣) الحج : ٢٨

والعلم واذا أردنا أن نتبين ذلك بدقة نقول : ان المطلب الأعلى من الانسان هو التقوى والتقوى لا تنال الا بعلم وعبادة لأن العبادة تابعة للعلم ولقد قالوا :

وكل من بغير علم يعمل أعماله مريودة لا تقبل

والعبادة هي الطريق الى التقوى « يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون » (١) والتقوى هي التى بها ننال رضوان الله ، قال تعالى : « لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم » (٢) والعبادة كما قلنا اما ذكر أو معنى يقام به الذكر ومن ههنا ندرك أهمية الذكر فى دين الله ثم ان التأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم طريقه الذكر « لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة إن كان يرجوا الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا » (٣) ورسول الله صلى الله عليه وسلم سيد العارفين والواصلين ، على أن سيره ووصوله غير سير السائرين وغير وصول الواصلين وان كان للسائرين حظ من السير والوصول ، ولئن كان جزء السير التحقق بأسماء الله ، ولئن كانت مراحل السير تتم بالانتقال من فناء الى فناء فان الذكر هو وسيلة ذلك كله وقد رأينا أن الله عز وجل عندما ذكر الحكمة فى الأمر بالصلاة قال : « وأقم الصلاة لذكري » فالحكمة فى الأمر بالصلاة هي ذكر الله عز وجل وعندما ذكر فريضة الصوم ذكر أثناء عرضها قوله تعالى : « ولتكمّلوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وأعلمكم تشكرون » (٤) فمن الحكم التى يحققها الصوم أن يعظم الانسان الله عز وجل على هدايته وذلك ذكر فهو من حكم عبادة الصوم وعندما ذكر الله عز وجل الحج قال : « وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضاهر ياتين من كل فج عميق . ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام » (٥) فالذكر مراد من فريضة الحج على الانسان ، ثم أن الله تعالى قال : « ان الصلاة تذكى عن الفحشاء والمنكر ، ولذكر الله أكبر » (٦) وقال واصفا المنافقين : « واذا قاهوا الى الصلاة قاهوا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا » (٧) وقال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح : « مثل الذى يذكر ربه والذى لا يذكر ربه كمثل الحى والميت » (رواه البخارى) واذا كان هذا شأن الذكر فى السير الى الله وفى العبادة فلا بد من مسح شامل لقضية الذكر وحديث شامل عنها :

(٢) الحج : ٣٧
(٤) البقرة : ١٨٥
(٦) العنكبوت : ٤٥

(١) البقرة : ٢١
(٣) الأحزاب : ٢١
(٥) الحج : ٢٧ ، ٢٨
(٧) النساء : ١٤٢

١ - نلاحظ ملاحظة أولية أن كل أمر لله عز وجل في نوع من الذكر قد تضمنته الصلاة ومن ثم فإن الصلاة هي أكمل مظهر من مظاهر تنفيذ الأوامر القرآنية بالذكر فهي المظهر الأعلى والأكمل لذكر الله عز وجل عدا عن كونها المظهر الأعلى للعبادة العملية بما تضمنته من ركوع وسجود وقنوت ومن ثم فالكلام عن الصلاة في موطن الكلام عن الذكر يعتبر البداية الصحيحة لكل كلام ، لقد أمر الله عز وجل المسلم بالتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه والحمد والاستغفار والدعاء وكان ذلك ذكر ولكل ذلك أثره على النفس البشرية وتزكيتها وتعرفها على الله عز وجل وكل ذلك في الصلاة أو في الإنكار المحيطة بها ومن ثم فإن الصلاة هي أداء كامل للذكر ومن ثم جعل الله عز وجل الصلوات الخمس فريضة وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن والنوافل للراغب في مزيد الخير ما يكمل ٠٠٠ من الأوامر القرآنية في الذكر قوله تعالى : « وكبره تكبيرا » (١) وقد جعل الله تكبيرة الاحرام في الصلاة فريضة وتكبيرات الانتقال من القيام الى الركوع ومن القيام الى السجود ومن السجود الى الجلوس سننا ، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكبر الله عز وجل ثلاثا وثلاثين بعد كل فريضة وفي ذلك كله تعليم وتأكيد للنفس وللعالم أن الله أعظم من كل شيء ومن الأوامر القرآنية قوله تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى » (٢) وقوله تعالى : « فسبح باسم ربك العظيم » (٣) . ومن التقريرات القرآنية : « فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون . وله الحمد في السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون . يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها ، وكذالك تخرجون » (٤) وتبدأ الصلاة بدعاء الثناء : « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك » وفي الركوع نقول : « سبحان ربي العظيم » وفي السجود نقول : « سبحان ربي الأعلى » ونسبح بعد كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ولما كانت الصلوات الخمس والنوافل المطلقة تسع ساعات كثيرة من الليل والنهار فانك تجد كيف أن الصلاة تحث على عمل لهذه الأوامر ومن خلالها يتعمق في النفس البشرية وفي العالم تنزه الله سبحانه وعلمه وعظمته واستحقاقه الحمد لأنه هو المنعم . ومن الأوامر القرآنية قوله تعالى : « فاقراءوا ما تيسر منه » (٥) أي من القرآن ومن المعلوم أن القرآن ذكر قال تعالى : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » (٦) والصلاة ركن من أركانها ، قراءة القرآن ، والله عز وجل

(٢) الأعلى : ١

(١) الاسراء : ١١١

(٤) الروم : ١٧ - ١٩

(٣) الواقعة : ٧٤ ، ٩٦ ، والحاقة : ٥٢

(٦) الحجر : ٩

(٥) المزمل : ٢٠

أمرنا أن نحمده قال تعالى : « **وقل الحمد لله** » (١) ومن أذكار الصلاة : « **سمع الله لمن حمده** ، ربنا ولك الحمد » والله عز وجل أمرنا أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصلاة : « **السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته** » « **اللهم صل على محمد وعلى آل محمد** » والله عز وجل أمرنا بالاستغفار : « **وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه** » (٢) وقد سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول بعد كل فريضة : **أستغفر الله ، أستغفر الله ، أستغفر الله ، وهكذا نجد أن الصلاة وأذكارها قد كانت استيعاباً لأمّهات الآيات القرآنية في باب الذكر فهي فريضة تحقق أوامر في الذكر وهي تحقيق لأوامر أخرى لله عز وجل كالأمر بالركوع والسجود والقنوت وغير ذلك ومن ثم كانت الصلاة عمود هذا الدين الذي لا يقوم إلا به كما قال عليه الصلاة والسلام : « **رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد** » (من حديث رواه أبو داود) ومن ثم لا يكون الإنسان ذاكراً إلا بالصلاة وبالصلاة يكتب الإنسان من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات . فالصلاة تنزيه لله عز وجل وشكر له وعبودية له وخضوع له وتذلل له والمظهر الأول للقيام بالتكليف ، وبمجرد أن تفعلها النفس البشرية فانها مباشرة تنتقل من طور الى طور ، من طور الكبر والعجب والعنجهية والغرور الى أضدادها من الصفات المجيدة فهي نقلة للنفس البشرية من اطار الى اطار ومن وضع الى وضع واذا كان هذا مقام الصلاة في الاسلام ومقامها من الأمر بالذكر فلا بد من أن نأخذ صورة عنها كركن ركين في قضية الذكر . الصلاة منها الفرائض ومنها النوافل ومنها الذي يتكرر يومياً ومنها الذي يأتي اسبوعياً ومنها الذي يتكرر سنوياً ومنها الذي يكون بمناسبة وللصلاة أذكارها التي هي جزء منها وأذكارها التي تتبعها أو تأتي بعدها وكل ذلك يصب في موضوع معرفة الله عز وجل وتركية النفس البشرية مما يعمق موضوع القيام بالتكاليف الربانية كلها « **ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر** » (٣) وفي كتاب الأساس في السنة وفقها عرض شامل للصلاة وأذكارها والأذكار عامة واذا عرفنا محل الصلاة في قضية الذكر فلنعرف أن الذكر خارج الصلاة مكمل للصلاة ولما قصدتها وفي الوقت نفسه هو عامل تنعكس آثاره على القيام الحق في الصلاة فمن خلال الحالة القلبية في الصلاة يعرف الإنسان حاله الحقيقي مع الله عز وجل ، وبقدر ما يرتقى قلبه وتتعرف روحه على الله تكون صلاته مؤداة حقاً ومن ثم كانت الصلاة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم قرّة عين « **وجعلت قرّة عيني في الصلاة** » (رواه الطبراني في الأوسط وغيره من حديث) ، فتبين الصلاة والأذكار تكامل فلا ذكر بدون صلاة والصلاة بدون أذكار يحيا بها القلب**

وتترقى بها الروح لا تكون خاشعة ، والأذكار اذا لم تكن جزءا من سير صحيح الى الله عز وجل لا تؤدي الحكمة الكاملة منها ومن ثم ولقطة السير الحق الى الله عز وجل ضاع علم الخشوع الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أول علم يرفع من الأرض ومن ثم فذكر أهمية علم القصوف في الحياة الإسلامية عامة ولنتم الكلام عن الذكر : بعد أن عرفنا أن الصلاة ذكر وعرفنا أن للصلاة أفكارها الداخلة فيها أو التابعة لها كالآذان والاقامة والدعاء بين الآذان والاقامة ينبغي أن نعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله ومن ثم سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أذكارا تسع أحوال الحياة كلها فمنها الأذكار المرتبطة بزمان ومنها الأذكار المرتبطة بمكان ومنها الأذكار المرتبطة بفعل ، ومنها الأذكار المرتبطة بحوادث ومنها الأذكار اليومية ومنها الأذكار السنوية ومنها الأذكار الشهرية ومنها الأذكار العمرية ومنها الأذكار المطلقة عن العدد والزمان والمكان ومنها الأذكار المقيدة بعدد وأدب المسلم أن يعرف هذا كله وأن يحفظه وأن يأخذ حظه منه وقد ألفنا في هذا كتب خاصة ، وفي كتاب « الأساس في السنة وفقها » عرض شامل لهذا كله . والملاحظ أن الذكر والدعاء يندمجان في بعض الحالات وكل ذكر دعاء عملي وكل دعاء ذكر لله لأنه يجمع مع الاعتراف المعرفة والافتقار الى الله عز وجل ومن ثم كان الدعاء كما ورد في الحديث : « مخ العباد » (رواه الترمذي وهو ضعيف) ولفظ أبي داود والترمذي : « الدعاء هو العباد » (وهو حديث حسن صحيح) ولما كان الهم الأول للسالك الى الله عز وجل هو المداومة على الذكر ولما كان لا يسهل على كل انسان أن يحفظ الكثير من الابتداء درج أهل السير الى الله عز وجل على اعتماد أذكار بعينها يأمرهم بها المبتدئ لتكون ورده اليومي ومحل دأبه الدائم ومن ثم تعددت الطرق . . . فطريقة اعتمدت أذكارا بعينها وأخرى أذكارا أخرى ولكل طريقة قولها : ان أذكارها لها ميزاتها في موضوع السلوك والحقيقة أن المرشد الكامل وارث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الارث يقتضيه أن يحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الذكر كما يحييها في غير ذلك والتركيز على ذكر بعينه ليس عليه مأخذ ولكن ما يشيع في بعض الدوائر أن فعل ذكر آخر غير الذكر المعتمد في الطريق يكاد يكون من الخطايا ، غلو في دين الله مهمة الوارث الاخراج منه ونحب أن نقول : ان نقدنا ليس منصبا على حالات خاصة تعتبر ملازمة ذكر واحد من باب الدواء أو من باب الايصال الى معنى معين الا أن هذه مرحلة قليلة بالنسبة الى مجموع الزمن أما أن يعتبر ذلك هو الأصل الذي يكاد يحرم أن يرافقه غيره فهذا الذي نعنيه بكلمة (الغلو) والذي نحب أن نؤكد هو أن الوارث مهمته الاخياء وطريقته يجب أن تكون طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى كل انسان ما يناسبه وكما أن رسول الله علم المسلمين أنواع الأذكار بمناسباتها وكما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبقى لنا تراثا

في كل شيء فعلى الوارث أن يلاحظ ذلك ، ان مجموع العبادات المفروضة والمسئونة ومجموع الأدعية والأذكار تعمق معرفة الله عز وجل في القلب كما أنها تؤدي واجبات الشكر له جل جلاله ، وان القرآن هو المذكر بالله عز وجل وهو المعرف عليه وهو المعلم لنا في كل شيء ومن ثم كان ذكرا خالصا وعلينا أن نعطي أرواحنا حقوقها من هذا كله لكي نكون ذاكرين لله حقا عارفين حقا عبيدا له حقا .

فصل في التوسل :

عقد المنذرى في كتابه « الترغيب والترهيب » فصلا عنوانه « الترغيب في صلاة الحاجة ودعائها » وكان أول حديث ذكره في هذا الفصل هذا الحديث : (عن عثمان بن حنيف رضى الله عنه أن أعمى أتى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ادع الله أن يكشف لى عن بصرى قال : « أو أدعك » قال : يا رسول الله انه قد شق على ذهاب بصرى ، قال : « فانطلق فتوضأ ثم صل ركعتين ثم قل : اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ، يا محمد انى أتوجه الى ربى بك أن يكشف لى عن بصرى اللهم شفعه فى وشفعنى فى نفسى » فرجع وقد كشف الله عن بصره (رواه الترمذى وقال حديث حسن صحيح غريب والنسائى واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة فى صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخارى ومسلم وليس عند الترمذى) « ثم صل ركعتين » ورواه الطبرانى وذكر فى أوله قصة ، (وهو أن رجلا كان يختلف الى عثمان ابن عفان رضى الله عنه فى حاجة له وكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر فى حاجته فلقى عثمان بن حنيف فشكا ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف : ائت الميضاة فتوضأ ثم ائت المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل : « اللهم انى أسألك وأتوجه اليك بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فيقضى حاجتى » وتذكر حاجتك ، ورح الى حتى أروح معك فانطلق الرجل فصنع ما قال له ثم أتى باب عثمان فجاء البواب حتى أخذ بيده فأدخله على عثمان بن عفان فأجلسه معه على طنفسة وقال : ما حاجتك ؟ فذكر حاجته فقضاها له ثم قال : ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة ، وقال : ما كانت لك من حاجة فأتنا ، ثم ان الرجل خرج من عنده فلقى عثمان بن حنيف ، فقال له : جزاك الله خيرا ما كان ينظر فى حاجتى ولا يلتفت الى حتى كلمته فى ، فقال عثمان بن حنيف : والله ما كلمته ولكن شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل ضريير فشكا اليه ذهاب بصره فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أو تصبر ؟ فقال يا رسول الله انه ليس لى قائد وقد شق على ؟ فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ائت الميضاة فتوضأ ثم صل ركعتين ، ثم ادع بهذه الدعوات ، فقال عثمان ابن حنيف : فوالله ما تفرقنا وطال بنا الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه

لم يكن به ضرر قط » (قال الطبراني بعد ذكر طرقه والحديث صحيح ،
والطنفسة : اسم للبساط وتطلق على حصير من سقف يكون عرضه ذراعا) .
يلاحظ من هذه النقول أن عثمان بن حنيف في زمن خلافة عثمان علم انسانا
أن يتوجه الى الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بعد وفاة رسول
الله صلى الله عليه وسلم مما يدل على أن الصحابة كانوا يرون جواز التوسل
برسول الله صلى الله عليه وسلم الى الله بعد وفاته وقد رأينا قول الطبراني
ان الحديث صحيح وهو حجة في باب جواز التوسل الى الله برسله بعد
وفاتهم ، وقال تعالى : « **والله الأسماء الحسنى فادعوه بها** » (١) أى فسموه
بها ونادوه بها ، حاول بعضهم أن يفهم من هذه الآية أن الله عز وجل لا يدعى
الا بأسمائه ولا يتوسل اليه الا بها وحرّم أن يتوسل الى الله عز وجل بأحد
من خلقه كائننا من كان الا اذا كان التوسل به صالحا وكان حيا وفهموا
التوسل في هذا المقام على أنه هو الدعاء وبناء عليه فقد حرّموا التوسل
بالأنبياء والرسل والصالحين ما داموا متوفين وقام جدل في هذا الشأن كثير
وحاول بعضهم أن يعطى هذا الجدل مضمونا اعتقاديا فاعتبر التوسل بغير
الأحياء شركا واعتبر بعضهم أن عدم رؤية التوسل برسول الله صلى الله
عليه وسلم وبالأنبياء والصالحين أمواتا أو أحياء زيغا وضلالا والرواية
الصحيحة التي مرت معنا تدل على أن فكرة التوسل الى الله برسوله عليه الصلاة
والسلام كانت موجودة في جيل الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهى احدى صيغ متعددة في كيفية الدعاء فان يستعمل أحد الصحابة
صيغة من الصيغ فذلك لا يدل على حرمة غيرها ، وبالتالي فان مجموع هذه
الصيغ جائزة شرعا ولكن اذا ارتاح انسان لصيغة من هذه الصيغ فلا عليه
أن يلتزمها واذا رأى أن الدليل لا يجيزها فلا عليه لو ناقش في ذلك كما يناقش
في أى قضية فقهية ليست الا ، ولذلك فان الأستاذ البنا رحمه الله في هذا
الموضوع اعتبر الخلاف من باب الاختلافات الفقهية وليس من باب الخلافات
الاعتقادية فهى اذن في رأيه مسألة فقهية تتسع فيها وجهات النظر ويطالب
بها الانسان بما تطمئن اليه نفسه ان كان من أصحاب الدليل وان كان من
غير أهل الدليل فانه يستطيع أن يقلد فيها أى مجتهد ، قول الأستاذ البنا
رحمه الله في رسالة التعاليم في الفقرة (١٥) من بند الفهم : « والدعاء اذا
قرن بالتوسل الى الله بأحد من خلقه خلاف فرعى في كيفية الدعاء وليس من
مسائل العقيدة » وقد اشتدت الأطراف المتنازعة في هذا المقام على الأستاذ
البنا بسبب موقفه هذا وهو موقف ظالم من الجميع ، ولو أن الجميع أنصفوا
لاعتبروا كلام الأستاذ البنا هو النهائى في هذا الموضوع اذ أن هذا الموضوع
ليس من باب الأمور المعلومة من الدين بالضرورة والأدلة فيها تبقى من نوع
الظنيات ، ظنيات الدلالة أو ظنيات الثبوت واذن للاجتهد في هذا المقام

نصيب ولكل مجتهد أجره وما اطمأنت اليه نفس الانسان في هذا الشأن فلا عليه لو سار عليه وله أن يناقش غيره ولكن التكفير والتضليل في هذا الشأن خطأ وغلو وفي هذا المقام أكرر ما قلته أكثر من مرة في هذه السلسلة : من أنه من توفيق الله عز وجل للاستاذ البنا رحمه الله أن استطاع أن يطرح صيغة للفهم ببندود قليلة هذه الصيغة هي الوحيدة التي يمكن أن تشكل القاسم المشترك الذي يمكن أن يلتقى عليه المنصفون في هذه الأمة ، وكل صيغة غير هذه الصيغة لا يمكن أن تكون المنطلق الصحيح لعمل اسلامي مشترك نحو أمة اسلامية واحدة ودولة اسلامية واحدة وجماعة للمسلمين واحدة وان انسانا لم يدرك هذه النقطة وأهميتها ولم يعرف حتى الآن ايجابيات دعوة الأستاذ البنا بينه وبين الوعي الاسلامي المعاصر وبينه وبين احتياجات العمل الاسلامي المعاصر هوة كبيرة ، وانه لجدير به أن يبكي على نفسه بدلا من أن يحمل على هذا الانسان أو يسفه اتجاهها له تالله لم أجد ولا أتصور أن أجد أنه يمكن أن تكون انطلاقة صحيحة الى الله وإلى خدمة دينه وإلى تصحيح أوضاع المسلمين المعاصرة ووضع قدمهم على طريق المستقبل بشكل سليم مراعى فيه كل ما تلزم مراعاته من أوضاع معاصرة ومن دروس مستفادة من تاريخ أمتنا وكل ذلك على ضوء فهم مستقيم الا باعتماد اجتهاد الأستاذ البنا رحمه الله مجدد هذا العصر بلا نزاع عند العارفين وأهل الفضل .

فصل في استغاثات الصوفية :

ألف في بعض دوائر الصوفية وغيرهم أن ينادى بعض الناس الصالحين من أحياء وأموات مستغيثا بهم في تفريج كرب أو ازالة مكروه أو استجلاب نفع أو دفع ضرر . نرى مظاهر ذلك في الحياة العادية ونراه بشكل واضح أثناء الأزمات ونراه بشكل دائم في بعض حلقات الذكر . ويستعملون في حلقات الذكر كلمة (مدد) فتجد هذه الكلمة تتكرر مرات كثيرة في حلقة الذكر أثناء النشيد وأثناء الذكر والنشيد وفيما بين فقرات النشيد « مدد يا سيدي فلان » « مدد يا سيدي فلان » ومن مظاهر هذا الاتجاه ما نجده في بعض الدوائر عند العامة اذ ينادون الخضر عليه السلام : « يا خضر » « خضر الحى يرعاك » تقولها المرأة لطفلها أو لغيره وبعض الشيعة يتوسعون في هذا الموضوع حتى ليكاد يكون خطابهم لبعض الأئمة له مظهر الدعاء الخالص ولعل ما وجد في دوائر الشيعة هو الذى منه تسلت هذه الأمور الى دوائر من الناس بعد أن أعطوها مضمونا آخر وفسروها تفسيرات أخرى ، وانى أفرق في هذا الموضوع بين النداء الذى فيه طابع التوسل الى الله فذلك له صلة في المسألة السابقة التى عرضناها في الفصل السابق فقد رأينا لحديث يقول : « يا محمد انى أتوجه بك الى ربى فى حاجتى » فهذا دعاء ثابت علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للاعمى وقد خاطب الأعمى فيه رسول الله صلى

الله عليه وسلم على البعد بعد أن توضحاً وصلى ثم علمه عثمان بن حنيف لصاحب الحاجة الى عثمان فما كان من هذا القبيل فالخلاف فيه هو الخلاف في المسألة السابقة ، ومن ثم فأننى أفرق بين قول القائل : « يا محمد اشفع لى الى ربك » وبين قوله : « يا محمد اشفنى » فالصورة الأولى جزء من موضوع التوسل وهذه صورة داخلية في موضوع فصلنا هذا وجزء من هذا الموضوع ما نجده عند بعض من يزورون قبور الصالحين اذ نجدهم يطلبون منهم طلبات مباشرة : (يا فلان زوجنى) (يا فلان اشفنى) (يا فلان بع لى غرضى) وأمثال ذلك مما تتعدد صورته وتكثر مسائله والاستاذ البنا كان جازماً في هذا الموضوع فقال فى الفقرة (١٣) و (١٤) من بند الفهم : « والأولياء هم المذكورون فى قوله تعالى : « الذين آمنوا وكانوا يتقون » (١) والكرامة ثابتة لهم بشرائطها الشرعية مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فى حياتهم أو بعد مماتهم فضلا عن أن يهدوا شيئا من ذلك لغيرهم . ١٤ - وزيارة القبور أيا كانت سنة مشروعة بالكيفية الماثورة ولكن الاستعانة بالمقبرين أيا كانوا ونداؤهم لذلك وطلب قضاء الحاجات منهم عن قرب أو بعد والنذر لهم وتشديد القبور وسترها واضاعتها والتمسح بها والحلف بغير الله وما يلحق بذلك من المبتدعات كبائر تجب محاربتها ولا نتأول لهذه الأعمال سدا للذرائع » ان من يدرس حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيها أن حماية جناب التوحيد هى أهم قضية على الإطلاق ولا شك أنه حتى فى حالة وجود نوع من التأويلات لمثل هذه النداءات فإنها على الأقل باب من أبواب الشرك فى حق بعض الناس ، أنا أعلم أن بعضهم يعتبر أن مثل هذه النداءات التى يستعملها الصوفية هى من باب التبرك بذكر أسماء الصالحين وأن بعضهم يستند على امكانية أن يكون للارواح صلة بعالم الشهادة ولكن هذا وهذا ليسا كافيين لتبرير مثل هذه الأعمال التى يمكن أن تؤثر على أصل التوحيد ، ان الله عز وجل أمرنا أن ندعو لمن سلف لا أن ندعوهم فوصف المؤمنين بقوله : « **وَالَّذِينَ جَاءُوا دِينَ بَعْدَهُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ** » (٢) وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى صلاتنا أن نقول : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فعندما تصبح المسألة معكوسة فبدلاً من أن ندعو لهم ندعوهم فذلك هو الخطأ الذى لا شك فيه واننا نقول : الخطأ دون أن نتوسع أكثر من ذلك لما سنراه فيما بعد وفى رأى : الذى جعل هذا الخطأ ينتشر فى بعض الدوائر شيئان :

الأول : أن بعض البلدان حكمتها الدولة العبيدية وبعض الناس تأثروا فى الدعوة الباطنية بشكل عام وعند هؤلاء تصور عام حول الامام من معرفته

للغيب وسماعه لنداءات الخلق وانك لتجد في كلام هؤلاء الكثير من مثل هذا وللاسف فان كثيرين من تلاميذ شيوخ الصوفية يعتبرون شيوخهم كذلك ، نحن لا ننكر الكشف ولكن ان يعتبر الشيخ عالما بكل شيء وأنه في كل الحالات مستشرف على شئون العالم . . . ان مثل هذه الاتجاهات لو ادعاها انسان فانه يكون قد ادعى مقاما فوق مقام النبوة والرسالة أصلا ومن درس حياة الرسول صلى الله عليه وسلم ومجموعة أقواله ومجموع ما قاله القرآن في رسولنا عليه الصلاة والسلام أدرك أن ما ذكرناه هو من باب البديهيات نحن لا نستعظم على قدرة الله شيئا ولكن من باب الواجبات الشرعية ألا نعطي مخلوقا أكثر مما أعطاه الله عز وجل فأن يدعى انسان من المقامات مالا يعطاه الأنبياء والمرسلون فهذا هو الضلال بعينه ، ان تصورى العام أن حلقات الصوفية تسلسل لها موضوع النداءات للأولياء والشيوخ من بعض دوائر التشيع بدليل أن لفظة : (مدد) التي يستعملها الصوفية هي لفظة شيعية في الأصل والعجيب أن تجد بعضهم اذا قال الشيعي : (مدد يا على) كفره وهو يقولها بكل راحة زاعما أن تصوراته غير تصورات ذلك وصحيح قد تكون التصورات مختلفة ولكن جناب التوحيد مخدوش في الحالتين ومما تعجب منه الشيخ أبو الحسن الندوي وسجله في كتاب « مذكرات سائح في الشرق العربي » أنه رأى على باب أحد شيوخ الطرق في السودان حلقة ذكر يقول أهلها : (مدد يا سيدى حسن أنت سلطان الزمن) فعجب كيف يسكت الشيوخ على مثل هذا الذى يخدش جناب التوحيد .

في رأى أن التأثير ببعض دوائر التشيع هو السبب الأول في انتشار هذه العادة في دوائر الصوفية وان البديل عن ذلك كله هو (مدد يا رب) (مدد يا الله) الى (اللهم مدد) وهكذا . . .

وأما السبب الثانى في وجود هذه الأمور في دوائر الصوفية : فهو وجود روايات قيس عليها حيث لا ينبغى القياس فلنر هذه الروايات :

١ - أخرج الطبرانى في « الكبير » بإسناد قال عنه صاحب « مجمع الزوائد » : ورجاله وثقوا على ضعف في بعضهم الا أن يزيد بن على لم يدرك عتبة : عن عتبة بن غزوان رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : اذا أضل أحدكم شيئا أو أراد أحدكم عونا وهو بأرض وليس بها أنيس فليقل : يا عباد الله أعينونى ، يا عباد الله أعينونى ، يا عباد الله أحبسوا فان لله عبادا لا نراهم ، وقد جرب ذلك .

٢ - وأخرج الطبرانى والبزار بإسناد قال عنه صاحب « مجمع الزوائد » : ورجاله ثقات : عن ابن عباس رفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان لله ملائكة فى الأرض سوى الحفظة يكتبون ما يسقط من ورق الشجر فإذا أصاب أحدكم عرجة بأرض فلاة فليناد : أعينونى عباد الله .

٣ - أخرج أبو يعلى والطبرانى في « الكبير » بإسناد قال عنه صاحب « مجمع الزوائد » : وفيه معروف بن حسان وهو ضعيف : عن ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلاة فليناد : يا عباد الله أحببوا فان لله حاضرا في الأرض سيحبسه » .

هذه مجموعة الروايات التي استند اليها الصوفية في توسعاتهم في قضية نداءات الشيوخ والأولياء والطلب منهم وهي روايات اذا حقيقتها لا تصلح لهم حجة في شيء فالحديث الأول منقطع ولا يصلح للاحتجاج به خاصة في قضية مرتبطة بالعقائد والحديث الثالث ضعيف لا تقوم به حجة في قضايا الفقهيات فضلا عن قضية مرتبطة بالعقائد وأما الحديث الثانى وهو الذى يرتقى الى رتبة الحسن فانه يتحدث عن الملائكة . فالنص فيهم فان نحمله على غيرهم فذلك خطأ ثم ان قضايا الغيب تحتاج الى نصوص وأين النصوص التي تقول : ان فلانا كذا أو أن فلانا كذا وقضايا الغيب لا تدخل في باب القياسات الفقهية أصلا ، ان هذا الموضوع يجب أن يستأصل من دوائر التصوف وغيره استئصالا لما يترتب عليه من خدش لجناح التوحيد على أنه لوجود التأويل وما رأيناه من بعض متكآت لأصحاب ذلك علينا أن لا نقسرع في التكفير والرمى بالشرك الا حيث كان الرمي في محله واضحا برهانه بينة حجته ولذلك استعملنا كلمة الخطأ في بداية هذه الكلمة احتياطا ولكن كلمة الخطأ بمعناها العام قد يدخل فيها ما هو كفر .

فصل في ما يسمى « شطحات الصوفية » :

من أعظم المآسى ومن أفظع الانحرافات في تاريخ الاسلام والمسلمين ما أدخله الناس تحت عنوان : (شطحات الصوفية) فانه من الطامات الكبرى والدخن الفظيع والبلاء الأعظم نتجراً الى الله ممن لا يبرأ من ذلك ، سئلت عائشة رضى الله عنها كما ورد في حديث صحيح : هل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه عز وجل ؟ قالت : سبحان الله لقد وقف شعري لما قلت . . .

مع أن هذه القضية خلافية ومع ذلك اقشعر من ذكرها جلد أمنا رضى الله عنها فبالله عليكم لو أن عائشة رضى الله عنها سمعت من يقول : أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الله فكيف يكون موقفها ؟ فبالله لو أن أحدا من الصحابة سمع انسانا يقول عن نفسه : (أنا الله) فماذا يكون الموقف فوالله لا يكون الموقف معه الا السيف يقطع رقبتة ، ولقد كان موقف المسلمين من هذا الموضوع هو هذا في كل العصور المشهود لها بالخيرية عصر الصحابة والتابعين وتابعي التابعين بل حتى فيما بعد ذلك حتى قتلوا الحلاج . ذكر السيوطي « تاريخ الخلفاء » وفيها : أى في سنة (٣٠١) هجرية أدخل الحسين الحلاج مشهودا على نجل الى بغداد فصلب حيا وتودى عليه : « هذا أحد دعاة القرامطة فاعرفوه ثم حبس الى أن قتل في سنة تسع » ويقول كذلك

السيوطي في نفس الكتاب : « وفي سنة تسع أي بعد الثلاثمائة قتل الحلاج بافتاء القاضي أبي عمرو والفقهاء والعلماء أنه حلال الدم . وفي أحواله السيئة أخبار أفردتها الناس بالتصنيف » والملاحظ أن ما بين سجنه وقتله كان حوالي تسع سنين مما يدل على أنه لم يتسرع في قتله فاذا كان الأمر كذلك حتى مقتل الحلاج وقد أجمعت الأمة على وجوب قتله أليس ذلك دليلاً على أن صدر هذه الأمة مجمع على لعنة من يتجرأ على الله بمثل ذلك وللأسف الكبير فإن هذا الذي قاله الحلاج فأجمعت الأمة على قتله به أصبح فلسفة تقرر وعلماء يدرس حتى وجد من يذكر أنه متى يجوز للإنسان أن يقول : (أنا الله) ومتى لا يجوز ألا لعنة الله على من لا يتبرأون ممن لا يتبرأ من مثل هذا ، أن يشاهد الإنسان أن كل شيء فعل الله ومن جملة ذلك أفعال الإنسان نفسه هذا شيء وأن يقول الإنسان عن نفسه أنه الله فهذا شيء آخر . أن يشهد الإنسان أن كل شيء قائم بالله هذا شيء وأن يقول إنسان عن نفسه : (أنه الله) هذا شيء آخر ، أنه لمن عمى القلب والبصر والبصيرة أن تستمر مثل هذه الطامات في الأمة مهما كانت التبريرات والتأويلات : ألا يخجل هؤلاء من الله ومن عباد الله وهم يتشققون بمثل هذا الكلام لقد قال ربنا : « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم » (١) وهؤلاء يريدون أن نسلم للواحد حاله وهو يقول : (أنا الله) فأى جهل هذا وأى كفر هذا وأى دخن وأى دغل ؟ وكيف يستريح قلب لسماع مثل هذا الجنس النجس ويعتبر هذا علماً تالاه ما هو إلا تلبيسات الشيطان ووساوسة ، ومع أنني في سيري إلى الله أذاقني الله من فضلة من معاني اسمه الصمد جل جلاله وهو المقام الذي زل به هؤلاء وتالاه لا أرى لهؤلاء إلا القتل إن أصروا على هذه التشدقات والدعاوى ولنز بعض ما يتمسك به هؤلاء الضالون : يقولون إن الحديث القدسي الصحيح يقول : « من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فاذا أحببته كنت سمعة التي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه » (رواه البخاري) أقول : هل هذا مما يتمسك به كدليل على أنه يجوز للإنسان أن يقول عن نفسه أنه الله والحديث نفسه يقول : « وما يزال عبدي يتقرب إلي » أيعمون عن كلمة العبد ويتمسكون بقضية مجازية ليقولوا كلمة هي الكفر بعينه ، ويقولون إن الحديث القدسي : « يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعنني . قال : يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أنه استطعمك

عبدى فلان فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي ... »
 (رواه مسلم) أقول : هل هذا مما يتمسك به كدليل على مثل هذا والحديث
 نفسه يقول : مرض عبدى فلان ، أيعمون عن كلمة (عبدى) ويتجراؤون على
 الله هذه الجرأة ، لقد قال الله عز وجل مبينا أن خلافته عليه السلام عن
 الله كاملة : « ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله » (١) وقال جل شأنه :
 « من يطع الرسول فقد أطاع الله » (٢) فهل قائل يقول : بأن محمدا هو الله
 أو قال محمد صلى الله عليه وسلم عن نفسه ذلك يا ويلاه يا ويلاه كيف
 يقر لمسلم قرار وهو يسمع مثل هذا الكفر ؟ وكيف يستروح قلبه لسماع
 مثل هذا ، فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنزله الله عز وجل
 هذه المنزلة يأمره أن يقول : « قل انما أنا بشر مثلكم » (٣) وهؤلاء يقولون :
 (أنا الله) فمتى تثور في قلوب المسلمين عقيدة الحق الإضافية التي كانت عليها
 الأجيال الأولى فيقتلون من تجراً على مثل هذا الكلام لينقطع دابر هذا الكفر
 اللعين ، ان اجماع الأمة منعقد حتى مقتل الحلاج على أن قائل مثل هذا الكلام
 واجب القتل فكيف يصبح مثل هذا الكلام وكأنه اللغة العادية في كثير من
 الدوائر انه لشيء مؤسف مؤسف وانه لشيء يجب أن تطهر منه هذه الأمة
 وذلك باقامة حلقات التصوف المحرر من الزيغ والدغل : قال حجة الاسلام
 الغزالي في « احيائه » : وأما الشطح : فنعني به صنفين من الكلام أحدثهما
 بعض الصوفية : أحدهما الدعاوى الطويلة العريضة في العشق مع الله تعالى
 والوصال المغنى عن الأعمال الظاهرة حتى ينتهى قوم الى دعوى الاتحاد
 وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية والمشافهة بالخطاب فيقولون : قيل لنا
 كذا ، وقلنا كذا ويتشبهون فيه بالحسين بن منصور الحلاج الذى صلب
 لأجل اطلاقه كلمات من هذا الجنس ويستشهدون بقوله : (أنا الحق)
 وبما حكى عن أبى يزيد البسطامى أنه قال : (سبحانى سبحانى) . وهذا فن
 من الكلام عظيم ضرره على العوام حتى ترك جماعة من أهل الفلاحة فلاحتهم
 وأظهروا مثل هذه الدعاوى فان هذا الكلام يستلذه الطبع اذ فيه البطالة من
 الأعمال مع تزكية النفس بدرك المقامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن دعوى
 ذلك لأنفسهم ولا عن تلقف كلمات مخبطة مزخرفة ومهما أنكر عليهم ذلك
 لم يعجزوا أن يقولوا : هذا انكار مصدره العلم والجدل والعلم حجاب والجدل
 عمل النفس ، وهذا الحديث لا يلوح الا من الباطن بمكاشفة نور الحق .
 فهذا ومثله مما قد استطار في البلاد شرره وعظم في العوام ضرره حتى من
 نطق بشيء منه فقتله أفضل في دين الله من احياء عشرة وأما أبو يزيد
 البسطامى رحمه الله فلا يصح عنه ما يحكى وان سمع ذلك منه فلعله كان
 يحكيه عن الله عز وجل في كلام يردده في نفسه كما لو سمع وهو يقول :

(٢) النساء : ٨٠

(١) الفتح : ١٠

(٣) الكهف : ١١٠ ، فصلت : ٦

« اننى انا الله لا اله الا انا فاعبدنى » (١) فانه ما كان ينبغى أن يفهم منه ذلك الا على سبيل الحكاية .

الصنف الثانى من الشطح : كلمات غير مفهومة لها ظواهر رائعة وفيها عبارات هائلة وليس وراءها طائل وتلك اما أن تكون غير مفهومة عند قائلها بل يصدرها عن خبط في عقله وتشويش في خياله لقلة احاطته بمعنى كلام قرع سمعه وهذا هو الأكثر واما أن تكون مفهومة له ولكنه لا يقدر على تفهيمها وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة ممارسته للعلم وعدم تعلمه طريق التعبير عن المعانى بالألفاظ الرشيقة ولا فائدة لهذا الجنس من الكلام الا أن يشوش القلوب ويدهش العقول ويحير الأذهان أو يحمل على أن يفهم منها معان ما أريدت ويكون فهم كل واحد على مقتضى هواه وطبعه . ثم بعد ذلك يقول الشيخ الغزالي : وأما الطامات فيدخلها ما ذكرناه في الشطح وأمر آخر يخصها وهو صرف ألفاظ الشرع عن ظواهرها المفهومة الى أمور باطنة لا يسبق منها الى الأفهام فائدة كدأب الباطنية في التأويلات فهذا أيضا حرام وضرره عظيم فان الألفاظ اذا صرفت عن مقتضى ظواهرها من غير اعتصام فيه بدل عن صاحب الشرع ومن غير ضرورة تدعو اليه من دليل العقل اقتضى ذلك بطلان الثقة بالألفاظ وسقط به منفعة كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فانه ما يسبق منه الى الفهم لا يوثق به والباطن لا ضبط له بل تتعرض فيه الخواطر ويمكن تنزيله على وجوه شتى وهذا أيضا من البدع السائغة العظيمة الضرر ، وانما قصد أصحابها الاغراب لأن النفوس مائلة الى الغريب ومستلذة له وبهذا الطريق توصل الباطنية الى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم كما حكيناه من مذاهبهم في كتاب المسنظورى « المصنف في الرد على الباطنية » ومثال تأويل أهل الطامات قول بعضهم في تأويل قوله تعالى : « اذهبوا الى فرعون انه طغى » (٢) انه اشارة الى قلبه وقال : هو المراد بفرعون وهو الطاغى على كل انسان وفي قوله تعالى : « وأن ألق عصاك » (٣) أى كل ما يتوكأ عليه ويعتمد مما سوى الله عز وجل فينبغى أن يلقيه ، وفي قوله صلى الله عليه وسلم : « تسحروا فان في السحور بركة » (متفق عليه) أراد به الاستغفار في الأسحار وأمثال ذلك حتى ليحرفون القرآن من أوله الى آخره عن ظاهره وعن تفسيره المنقول عن ابن عباس وسائر العلماء وبعض هذه التأويلات يعلم بطلانها قطعا كتنازل فرعون على القلب فان فرعون شخص محسوس تواتر إلينا النقل بوجوده ودعوة موسى له كأبى جهل وأبى لهب وغيرهما من الكفار وليس من جنس الشياطين والملائكة مما لم يدرك بالحس حتى يتطرق التأويل الى ألفاظه وكذلك حمل السحور على الاستغفار فانه كان صلى الله عليه وسلم يتناول

(١) طه : ١٤

(٢) طه : ٤٣

(٣) القصص : ٣١

(١٦ - تربيتنا الروحية)

الطعام وينول : « تسحروا » (متفق عليه) « وهلموا الى الغذاء المبارك » (رواه ابو داوود والنسائي) فهذه امور يدرك بالتواتر والحس بطلانها نقلا وبعضها يعزم بغالب الظن وذلك في امور لا يتعلق بها الاحساس فكل ذلك حرام وضلاله وافساد الدين على الخلق ولم ينقل شيء من ذلك عن الصحابة ولا عن التابعين ولا عن الحسن البصري مع اكبابه على دعوه الخلق ووعظهم فلا يظهر لقوله صلى الله عليه وسلم : « من فسر القرآن برأيه فليتبوا مقعده من النار » (الرواية المعروفة لهذا الحديث : من قال في القرآن بغير علم وفي رواية : فليتبوا مقعده من النار ، رواه الترمذي وغيره وقد صححه الترمذي وضعفه غيره) معنى الا هذا الزمط وهو ان يكون غرضه ورأيه تقرير امر وتحقيقه فيستجر شهادة القرآن اليه ويحملة عليه من غير ان يشهد لنزيله عليه دلالة لفظية لغوية أو نقلية ولا ينبغي أن يفهم منه أنه يجب ألا يفسر القرآن بالاستنباط والفكر فان في الآيات ما نقل فيها عن الصحابة والمفسرين خمسة معان وستة وسبعة وعلم أن جميعها غير مسموع من النبي صلى الله عليه وسلم فانها قد تكون متنافية لا تقبل الجمع فيكون ذلك مستنبطاً بحسن الفهم وطول الفكر ولهذا دعا صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنه فقال : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » (رواه أحمد والطبراني) ، ومن يستجيز من أهل الطامات مثل هذه التأويلات مع علمه بأنها غير مرادة بالالفاظ ويزعم أنه يقصد بها دعوة الخلق الى الخلق يضاهي من يستجيز الاختراع والوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هو في نفسه حق ولكن لم ينطق به الشرع كمن يضع في كل مسألة يراها حقا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فذلك ظلم وضلال ودخول في الوعيد المفهوم من قوله صلى الله عليه وسلم : « من كذب على متعمدا فليتبوا مقعده من النار » (متفق عليه) بل الشر في تأويل هذه الالفاظ أظم وأعظم لأنه مبطل للثقة بالالفاظ وقاطع طريق الاستفادة والفهم من القرآن بالكلية فقد عرفت كيف صرف الشيطان دواعي الحق عن القوانين المحمودة الى المذمومة فكل ذلك من قلبيس علماء السوء بتبديل الاسامي فان اتبعت هؤلاء اعتمادا على الاسم المشهور من غير التفات الى ما عرف في العصر الاول كذت كمن طاب سرف الحكمة باتباع من يسمى حكيما فان اسم الحكيم صار يطلق على الطبيب والشاعر والمنجم في هذا العصر وذلك بالغفلة عن تبديل الالفاظ . (انتهى كلام الغزالي) .

فصل في بعض ما يصادفه السائرون الى الله :

١ - مما يصادفه السائرون الى الله عز وجل حالة الملل والكلل وهي حالة تواجه العاملین اذا لم يعطوا لأنفسهم راحة في العمل وقد أشار الى هذه الحالة الحديث الشريف الصحيح : « خنوا من الأعمال ما تطيقونه فان الله لا يمل حتى تملوا وان أحب الأعمال الى الله ما دام وان قل » (متفق عليه) واذن هناك حالة من الملل تصيب القلب وقد قال الامام على رضي الله عنه :

« روحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب اذا كَلَّتْ عميت » وهذا كله يفيد ان حالة الملل حالة ينبغي أن يحتاط لها السالك الى الله اولا بأن لا يحمل نفسه فوق طاقتها ونانيا بأن يروح عن نفسه باعطاء نفسه بعض حظوظها المباحة والحكيم ينوى نية صالحة وهو يعطيها هذه الحظوظ فتكون حتى راحتها استجماما وعبادة كما أن الحكيم اذا ملت نفسه من تمل فانه يمكن أن ينقلها الى عمل آخر فاذا شُبعَت نفسه من التلاوة مثلا استغل في الذكر واذا شُبعَت من الذكر استغل في العلم واذا ملت من نوع من العلوم استغل في نوع آخر واذا شُبعَت من العلوم التشرعية استغل في المطالعة العامة واذا شُبعَت من هذا كله أعطى للتفكير والتأمل لنفسه نصيبا . ويعد اعطاء الأهل حفوظهم من واجبات الوقت وهذا موضوع يلفت النظر اليه وتصبب الاحاطة في شأنه فليلاحظ ، ولاحظ هذه النقول قال ابن عطاء : « لما علم منك وجود الملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود السره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك اقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصل مقيم » .

٢ - ومما يصادفه السائرون الى الله حالة القبض والبسط وهما حالتان متعاقبتان على القلب تعاقب الليل والنهار ويفرق أئمة السلوك بين القبض النفسي الذي سببه الحزن على نواب شيء وبين القبض القلبي الذي هو حالة سببها روحى ، وبين البسط النفسي الذي سببه تمتع النفس بأمر دنيوى وبين البسط القلبي الذي سببه روحى وعلى السالك الى الله أن يتنبه كثيرا لهاتين الحالتين وأن يحسن استقباليهما وعلاجهما ، فقد يجره القبض الى سوء أدب مع الحق أو الخلق وقد يجزه البسط الى سوء أدب مع الحق أو مع الخلق . وضبط الانسان نفسه عند البسط اتنى ، لذلك قالوا : « ولا يحافظ على حدود الأدب في البسط الا قليل » . وفي حكمة القبض والبسط يقول ابن عطاء : « بسطك كي لا يبقيك مع القبض وقبضك كي لا يتردك مع البسط ، وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه ، العارفون اذا بسطوا أخوف منهم اذا قبضوا ولا يقف على حدود الأدب في البسط الا قليل ، البسط ناخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه » . والقبض النفسي سببه الجهل في الله وهو عقوبة . قال تعالى : « وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون هل لنا من الأمر من شيء ، قل ان الأمر كله لله » (١) . ولذلك قالوا : « لا تأتينا الهوم والغموم الا من جهلنا بالحق القيوم » . وأما القبض القلبي فقد يكون تعريفا بالله وقد يكون أثرا من استئسار القلب لخشية الله والبسط النفسي هو أثر من آثار جهل بالله أو أثر من تلذذ النفس بمتعة حلال أو حرام وهذا النوع من البسط على الانسان أن يحتاط في شأنه كثيرا لأنه قد يكون أحبانا سببا من أسباب مقت الله ، وفي قصة قارون درس :

« اذ قال له قومه لا تفرح ، ان الله لا يحب الفرحين » (١) . وأما البسط القلبي فهو أثر عن طاعة أو شعور بأنس أو غير ذلك من معان قلبية . قال تعالى : « قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون » (٢) وعلى كل حال فلا بد أن يراعى الانسان حالى القبض والبسط فيدرك أسبابهما ويتحكم فيهما فقد يكون القبض أثرا من آثار تضييع حقوق الوقت ولذلك قالوا : « من لم يراع الوقت فوقته كله مقت » .

٣ - مما يصادفه السائرون الى الله حالتا الفرق والجمع والمراد بالجمع ان يكون قلب الانسان مجموعا على الله . والمراد بالفرق الحاله التي لا يكون فيها القلب مجموعا على الله او ان يحس القلب بنوع من التشويش العام او عدم الاطمئنان . وهو على أنواع منها ان يحس الانسان بالخلق ويغفل عن الحق أو أن يحس الانسان بفاق او اضطراب أو تشويش أو تنوء من هذا وأحيانا يعرف سبب ذلك وأحيانا لا يعرف . هاتان الحالتان تمران على السالك كثيرا أما غير السالك فانه يكون في حالة فرق دائم لأن الاصل في حقه الغفلة حتى اذا استيقظ القلب وبدأ يستشعر حالات الفناء في الافعال والفناء في الصفات والفناء في الذات عندئذ يمكن أن يحس بهذه الحالة : حالة الفرق أو الجمع وأحيانا يصل الفرق الى حالة من القوة يجد الانسان نفسه فيها شبه عاجز عن أى عمل وأحيانا ينتقل الانسان من حالة في الجمع تعتبر هي المقام الأرفع أو الرفيع الى حالة في الفرق تكاد تكون وسوسة خالصة وفي مثل هذا المقام يقول ابن عطاء « ربما وردت المظامة عليك ليعرذك قدر ما من به عليك » . ومن النصوص التي ندرك بها قضية الفرق والجمع وتعاقبهما على القلب هذا النص :

« عن أبي قال : كنت في المسجد فدخل رجل يصلى فقرا قراءة أنكرتها عليه ثم دخل آخر فقرا سوى قراءة صاحبه فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت : ان هذا قرأ قراءة فأنكرتها عليه فدخل آخر فقرا سوى قراءة صاحبه فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرا فحسن شأنهما فسقط في نفسي من التكذيب ولا اذ كنت في الجاهلية فلما رأى ما غشيني ضرب في صدرى ففضت عرقا وكأني أنظر الى الله تعالى فرقا فقال لى : « يا أبى أرسل الى أن أقرأ القرآن على حرف . . . الخ » . ففى هذا النص نجد فرقا كبيرا أعقبه جمع عظيم .

ومن هذا النص ندرك أن للفرق أسبابه وللجمع أسبابه ومن هذه الأسباب ما نستطيع التحكم به ومنه ما لا طاقة لنا به والله عز وجل يقول : « وإلهوا أن الله يحول بين المرء وقابه » (٣) . والسالك الى الله يحاول اذا وقع في الفرق أن يعرف أسبابه وأن يتلافها ويحاول ما استطاع أن يبقى في حالة جمع على الله . وبهذا ينتهى الباب الأخير من هذه الرسالة ولم يبق الا كلمة ختام .

كلمة ختام

انى لأعلم أن هذا الكتاب سيثير مناقشات ومع ذلك فقد أرسلته للطبع وليس أمامى خيار فى ألا أفعل . فالحركة الاسلامية وقد جعلت احدى سماتها أنها حقيقة صوفية لا يسعها الا أن تبين ماهية هذه الحقيقة الصوفية ولا يصح أن يبقى فراغ فى هذا الشأن ولا أزعـم أن كل ما ذكرته هنا هو رأى هذه الحركة لكنى حاولت جاهدا أن أعتمد ما ظننته حقا ثم ما ظننته رأى هذه الحركة .

ولقد اعتمدت حكم ابن عطاء والمباحث الأصلية كمرجعين لأنهما كتابان كان الأستاذ البنا يركز عليهما على نقد له لبعض ما ورد فيهما .

ولقد كنت أتمنى أن أكتب فصولا وأن أنقل نقولا عن أفذاذ هذه الأمة باتجاهاتها الرئيسية فى تأييد ما ذهبت اليه فى كل موطن وكم كنت حريصا أن أنقل النقول الكثيرة عن ابن تيمية وابن القيم فى قضية السير الى الله من أجل أن يرى بعض الناس أن الحساسنة فى كثير من الأمور لا يقرها العلم .

وأستغفر الله على ما أخطأت وأشكره على ما أحسنت وأسأله لى ولشيوخى ولوالدى وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مغفرة منه ورحمة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .

محتويات الكتاب

الصفحة	
٣	اهــاء
٤	ملاحظـة
٥	مقـدـمة
٣٦ — ٢١	الباب الأول : مدخل اسلامى عام
٥٤ — ٣٧	الباب الثانى : فى مجالات علم التصوف الأصيلة
٣٧	أولا - الروح فى علم التصوف
٣٩	ثانيا - القلب فى علم التصوف
٤٢	ثالثا - العقل فى علم التصوف
٤٣	رابعا - النفس فى علم التصوف
	خامسا - التصوف والجانب التحقيقى من علم
٤٦	العقائد
٤٩	سادسا - التصوف كمكمل لعلم الفقه
	سابعا - التصوف والجانب العملى التحقيقى
٥١	بالكتاب والسنة
	الباب الثالث : فى السير الى الله
	ماذا يعنى ؟ ما هو أركانه ؟ ما هى نقطة
٦٢ — ٥٥	البداية فيه ؟
٧١ — ٦٣	الباب الرابع : فى ماهية السير القلبنى الى الله
	الباب الخامس : فى الأوراد الواردات وفى أجواء آيات
٧٨ — ٧٣	المشكاة
	الباب السادس : البداية الصحيحة فى التربية الاسلامية
	بعد الايمان العقلى ، وبعد واجب الوقت
٨٦ — ٧٩	هى التركيز على القلب وخطورة الفشل فى اصلاحه
٩٣ — ٨٧	الباب السابع : فى ضرورة الورد اليومى والدورات الروحية
٨٧	(ا) العلم
٨٨	(ب) الدورات الروحية
٩٠	(ج) الأوراد اليومية
	الباب الثامن : فى النفس ومطالبها وأمراضها وصلة ذلك
٩٥ — ٨٠	بعالم القلب والسلوك

الصفحة	
١٠١ — ١٠٨	الباب التاسع : في سلم الأمراض وسلم الصحة .
١٠٩ — ١١٩	الباب العاشر : في المجاهدة وأركانها .
١٢١ — ١٢٦	الباب الحادى عشر : في السير الى الله من بدايته الى نهايته وفيه : قضية معالجة أمراض النفس البشرية كجزء من المجاهدة وأنواع السائرين .
١٢٧ — ١٣٩	الباب الثانى عشر : مساعدات السير ومنشئاته .
١٢٨	أولا - الاجتماع .
١٣٣	ثانيا - الانشاد .
١٣٦	ثالثا - المطالعة فى كتب السير الى الله وقصص الصالحين .
١٤١ — ١٤٨	الباب الثالث عشر : فى الصحة القلبية والنفسية ومحلها من دوائر التكليف .
١٤٩ — ١٦٨	الباب الرابع عشر : فى الرؤى والكشف والالهام والكرامة ومحلها فى دين الله والأخطاء الشائعة عنها وفيها فى بعض الدوائر .
١٥٠	أولا - الكشف .
١٥٤	ثانيا - الالهام .
١٥٨	ثالثا - الرؤى والمنامات .
١٦٠	رابعا - الكرامات .
١٦١	فى كرامات الأولياء وفضلهم .
١٦٩ — ١٨٦	الباب الخامس عشر : قضية الشيخ والبيعة .
١٨٤	فصل فى البيعة .
١٨٧ — ٢١٢	الباب السادس عشر : فى الأخلاق والآداب .
١٨٩	فصل جامع فى موضوع الأخلاق والآداب .
١٩٦	فصل فى بعض آداب الشيوخ .
١٩٩	فصل فى الأخلاق العامة للصوفى .
٢٠٠	فصل فى طريقة حكيمة فى الدعوة الى الله .
٢٠١	فصل فى خلق عظيم يحرس عليه الصوفية .
٢٠٢	فصل فى بعض آدابهم فى الطعام .
٢٠٨	فصل من آدابهم فى السماع .
٢١٠	فصل : مختارات من توجيهات ابن عطاء .
٢١٠	فصل فى الأخلاق الجامعة .
٢١٣ — ٢٤٤	الباب السابع عشر : فى فصول شتى .
٢١٣	فصل فى أن السير الى الله لايعنى قطع احتياجات النفس ولا يعنى شل الطاقات .

الصفحة:

٢١٤	فصل في الارادة والنية وتصحيحهما
٢١٤	فصل في الخدمة ومحلها في السير الى الله
٢١٥	فصل في الخلوة
٢١٦	فصل في ادوية مناسبة لأوضاع معينة
٢١٨	فصل في اللباس
٢١٩	فصل في العفة عن سؤال الناس
٢٢٠	فصل في السفر
٢٢٤	فصل في مقام الاحسان
٢٢٦	فصل في ذكر الاسم المفرد
٢٢٨	فصل في الذكر
٢٣٣	فصل في التوسل
٢٣٥	فصل في استغاثات الصوفية
٢٣٨	فصل في ما يسمى شطحات الصوفية
٢٤٢	فصل في بعض ما يصادفه السائقون الى الله
٢٤٥	كلمة ختتام
٢٤٦	محتويات الكتاب

رقم الايداع ٤٩٩٩ / ٧٩

نظم ولف

١ - الله جل جلاله

٢ - الرسول صلى الله عليه وسلم - جزآن معاً

٣ - الاسلام - أربعة أجزاء معاً

٤ - جند الله ثقافة وأخلاقاً

٥ - من أجل خطوة الى الأمام

على طريق الجهاد المبارك

٦ - تربيتنا الروحية

Bibliotheca Alexandrina

0346607

التمن ١٠٠